

فہرست مضمون نگاران معارف

جلد ۱۰۰

از جولائی ۱۹۶۶ء تا دسمبر ۱۹۶۶ء

(بہ ترتیب حروف تہجی)

شمار	اسمائے گرامی	صفحہ	شمار	اسمائے گرامی	صفحہ
۱	جناب اکرم سید احتشام احمد صاندوی	۱۲۳-۵۳	۸	جناب اکرم صفی علی بیگ صاحب ایم اے	۲۹
	ایم اے پی ایچ ڈی پیکر شنبہ عربی	۲۴۰		پی ایچ ڈی، استاذ شعبہ اردو	
	ڈکٹیشنر یونیورسٹی انڈیا پرنس			عثمانیہ یونیورسٹی حیدر آباد دکن	
۲	جناب اکمل صاحب زواری جاسمی ایم اے	۳۴۳	۹	جناب لوسی صیار الدین صاحب اصلاحی	۸۵-۷۷
۳	جناب لانا جید کبیر صاحب غنسی سو	۳۰۵		رفیق دار المصنفین	۱۵۵-۱۲۶
۴	جناب لانا سید احمد صاحب پالن پوری	۴۰۵	۱۰	جناب لانا عبد العظیم صاحب جشتی ایم اے	۲۴۷-۲۳۵
	دارالعلوم اشرفیہ راندر			فاضل دیوبند	۳۳۹
۵	مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ	۲۹۷-۱۳۸	۱۱	جناب اکرم لطیف حسین صاحب ادیب	۲۹۱-۱۰۵
۶	جناب بشیر احمد خان صاحب غوری، سابق	۲۰۲	۱۲	جناب محمد آفاق صاحب صدیقی ایم اے	۹۷
	رجسٹرار امتحانات عربی و فارسی اتر پردیش		۱۳	جناب محمد اقبال صاحب لاہور	۳۹۱
۷	جناب سید عبا ج الدین عبد الرحمن صاحب	۵	۱۴	جناب اکرم محمد حمید اللہ صاحب پیرس	۲۲۵-۱۶۵

شمار	اساتے گرامی	صفحہ	شمار	اساتے گرامی	صفحہ
۱۵	جناب محمد سالم صفاؤنی ایم۔ اے	۳۵۳	۱۸	جناب سید منظور الحسن صابر کاتی	۳۸
	شعبہ علوم اسلامیہ یونیورسٹی علی گڑھ			فاضل دارالعلوم غلیلیہ ٹونک	
۱۶	جناب محمد عبداللہ بن خاندانہ ادارہ	۲۲۷	۲۸۱	جناب وقار احمد صاحب رضوی	
	علوم اسلامیہ یونیورسٹی علی گڑھ			ایم۔ اے	
۱۷	شاہین الدین احمد ندوی	۱۶۲-۸۲-۲ ۳۲۲-۲۲۲ ۳۸۴ ۴۰۲	۲۳۴	جناب اکبر علی اکتی صفا انصاری ایم	
			۲۶۲	لکھنؤ یونیورسٹی	
			۳۹۵		

شعبہ ۶

۱	جناب اشیم خیر آبادی	۳۰۳	۵	جناب یہ حرمت الاکرام صاحب	۱۴۵
۲	جناب افتخار موہانی	۴۴۴	۶	جناب طالب جے پوری	۴۴ ۴۵
۳	جوہر جناب چند پرکاش صاحب جوہر	۷۶ ۳۹۴	۷	منشا۔ جناب منشا الرحمن صاحب منشا	۱۴۴ ۳۰۴
	بجنوری			ناگپوری	
۴	جناب حبیب احمد صاحب صدیقی	۷۵	۸	جناب پردیسر نکھت ایم۔ اے	۱۴۴
	ممبر پبلک سروس کمیشن	۲۳۳		شاہ جہاں پوری	

فہرست مضامین معارف

جلد ۱۰۰

از جولائی ۱۹۶۶ء تا دسمبر ۱۹۶۶ء

(بہ ترتیب حروف تہجی)

شمار	مضمون	صفحہ	شمار	مضمون	صفحہ
	تذکرہ	۸۲-۲ ۱۶۳-۱۶۳	۸	پورنیہ بہار کے دو مربیان علم	۳۷۳
	مقالات	۲۰۲-۳۲۲	۹	حضرت تاج کی نعتیہ شاعری	۳۸
	۱ ابو عبیدہ قاسم بن سلام	۸۵	۱۰	تحفۃ الواصلین	۳۹۱
۲	اسلام اور علم ہیئت کے مسائل	۱۶۵	۱۱	تفسیر فتح العزیز	۲۶۷
۳	الدرة الثمينة ملا عبد الحکیم سیالکوٹی	۲۰۲	۱۲	عارف بن اسد محاسبی	۴۰۵
۴	امام العصر علامہ سید محمد انور شاہ	۱۸۳ ۲۴۵ ۳۳۵	۱۳	دستور المفسرین	۳۵۳
	کشمیری		۱۴	سیاست میں اسلام	۶۷
۵	امیر الدین آزاد اور ان کا کلام	۴۶۱	۱۵	حضرت سید محمد اور ڈاکٹر اقبال	۵
۶	ایک تعارف	۳۸۴	۱۶	عبد الباقی ہزارندہ اور دیباچہ کلیات فی	۲۶۲
۷	بریلی کے خاندان مفتیان کی شاعری	۱۰۵	۱۷	عراق میں جدید عربی شاعری کا ارتقاء	۵۳
	کا مختصر جائزہ		۱۸	عصر عباسی سے قبل عربی تنقید کا	۴۴۰
				ارتقاء	

جلد ۱۰۰ - ماہ ربیع الاول ۱۳۸۷ھ مطابق ماہ جولائی ۱۹۶۷ء - عدد ۱

مضامین

شذرات شاعرین الہدین احمد ندوی ۲-۴

مقالات

حضرت سید صاحب اور ڈاکٹر اقبال جناب سید صباح الدین عبد الرحمن صاحب ۵-۲۸

وجود باری جناب ڈاکٹر صفدر علی بیگ صاحب ایم اے ۲۹-۳۶
پی ایچ ڈی استاد شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی

حضرت تاج کی نعتیہ شاعری جناب سید منظور احسن صاحب برکاتی ۳۸-۵۲
فاضل دارالعلوم خلیفہ ٹونک

عراق میں جدید عربی شاعری کا ارتقاء جناب ڈاکٹر سید احتشام احمد صاحب ندوی ۵۳-۶۸
ایم اے پی ایچ ڈی لکچرر شعبہ عربی
ونکیٹشو یونیورسٹی آئزہیرا پردیش

سیارت میں اسلام مترجمہ جناب محمد آفاق صاحب صدیقی ایم اے علیگ ۶۱-۷۳
ادبیات

انسانیت جناب طالب جے پوری ۷۴-۷۵

غزل جناب حبیب الرحمن صاحب صدیقی ۷۵-۷۹

غزل جناب چندر پرکاش صاحب جوہر بھڑوی ۷۹

مطبوعات جدیدہ "من" ۷۷-۸۰

شمار	مضمون	صفحہ	شمار	مضمون	صفحہ
۱۹	مسائل الآثار امام طہادی	۴۲۴	۲	حقائق و معارف	۴۴۴
۲۰	مؤثر مستشرقین عالم امریکیہ میں	۳۲۵	۳	ساز و دل	۱۴۴
۲۱	نقد کی تاریخی، لغوی اور اصطلاحی حیثیت	۳۸۱	۴	ظہور قدسی	۳۰۳
۲۲	وجود باری	۲۹	۵	غزل: -۴۴، ۴۶، ۴۸، ۴۹، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰	۳۲۰-۳۲۳
	آثار تاریخی			باب النقد والانتقاد	
۱	رپورٹ انجمن ترقی اردو	۲۹۷	۱	ابو عبیدہ کی غریب الحدیث	۳۰۵
۲	مولانا شبلی کی ایک تقریر	۱۳۸	۲	رسالوں کے خاص نمبر	۱۴۶
	آئینہ			مطبوعات جدیدہ	
۱	انسانیت	۷۴			۴۶، ۳۹۶، ۳۱۷، ۲۳۵، ۱۵۵، ۷۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شکرت

اسرائیل کے مقابلہ میں عربوں کی شکست کتنا ہی اندوہناک واقعہ ہو مگر تعجب انگیزہ گز نہیں، بلکہ عین سنت الہی کے مطابق اور خود عربوں کے اعمال کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دشمن کے مقابلہ میں مسلمانوں کی کامیابی کے جو شرائط رکھے وہ نہ صرف دینی بلکہ خالص دنیاوی اور مادی حیثیت سے بھی ضروری ہیں، ان میں سب سے مقدم قوت ایمانی ہے کہ لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ خدا کی نصرت وہی مسلمان مستحق ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ اتحاد باہمی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آپس کی پھوٹ ہلک ہو وَلَا تَنَازَعُوا فِي شَأْنِكُمْ۔ ادنیٰ سرو سامان وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قوت دینی و ایمان الخلیل۔ حالت جنگ میں احتیاط اور بچاؤ کی تدبیر یا یہاں اللہ سے ماننا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قوت دینی و ایمان الخلیل۔ حالت جنگ میں احتیاط اور بچاؤ کی تدبیر یا یہاں اللہ سے ماننا یَقَامِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَالْفِجَاءِ بَنِيَانٍ مَّرْصُوعِينَ۔ ثابت قدمی اور خدا کی یاد و اذکارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ان اللہ کثیر العطا ہے۔

ان احکام کے مقابلہ میں عربوں کا عمل یہ ہے کہ قریب قریب پوری عرب دنیا مغربی تہذیب میں غرق ہو متحدہ عرب جمہوریہ میں جس کے ہاتھ میں عربوں کی قیادت کی باگ ہو، اسلام ایک قصہ پارینہ بن گیا ہو اور اسکی حیثیت ایک پرانی یادگار سے زیادہ نہیں ہو، اس کا اصل نعرہ عربی قومیت، کمیونزم اور فرعونیت تہذیب ہے عرب حکومتوں میں پھوٹ اور اقتدار کی جنگ برپا ہو، اور انکی قومیں دشمن کے مقابلہ کے بجائے ایک دوسرے کے خلاف صرف ہو رہی ہیں مصر کی فوجیں مدتوں سے یمن میں مسلط ہیں، سعودی عرب اور اردن کا تحفہ اٹھانے کی سازش مستقل جاری ہے، جنگی تدبیروں کا یہ حال ہے کہ اسرائیل سے اتنی قربت کے باوجود متحدہ عرب جمہوریہ کو اسکی قوت اور اس کے نقشہ جنگ صمیم اندازہ نہ ہو سکے اور اسکی فوج چند دن بھی اسرائیل کے مقابلہ میں ٹھک سکی، ایک ہی حملہ میں اس نے مصر کو

فوجی قوت تیار کیے رکھ دی، جو اسلحہ جنگ موجود تھے ان کے استعمال کی نوبت بھی نہ آ سکی۔

اسرائیلی حکومت کے قیام کے سیاسی اسباب اور مصالحت سے بحث نہیں، وہ حق ہوں یا ناحق، لیکن اس واقعہ سے انکار ممکن نہیں کہ اادی ترقی میں انتہائی عروج اور ہزاروں برس کی خانہاں خرابی کے باوجود اپنے مذہب کے یہودیوں کی وابستگی میں فرق نہیں آیا۔ وہ اپنی روایات کو سینے سے لگائے رہے اور ارغض موعود میں واپسی کا جذبہ ان کے دل میں برابر قائم رہا، اور جیسے ہی اس کا موقع ملا، اپنے صدیوں کے سرسبز و شاداب وطنوں اور عیش و آرام کو چھوڑ کر جو ق و رجوق فلسطین کے صحرا اور عرب حکومتوں کے زنج میں اکر آباد ہو گئے، اور اپنی دولت، اپنے علم و فن اور دل و دماغ کی ساری قوتیں اپنے استی کام میں صرف کر دیں اور پوری یہودی دنیا ان کی حمایت و امداد کے لیے کمر بستہ ہو گئی، جنگ کے موقع پر جب عربوں کی زبان پر عربی قومیت کی بجائے "یہودیوں نے دن کو روزہ رکھا، رات بھر توراۃ کی تلاوت اور بارگاہ الہی میں رو رو کر دعائیں کیں، ایسی حالت میں اگر ان کو عربوں پر فتح حاصل ہوئی تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے،

سنت اللہ ہر قوم و ملت کے لیے یکساں ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا کافر۔ لَا تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا
 آدموں کے عروج و زوال کے جو فطری قوانین مقرر ہیں جو قوم بھی اس پر عمل کر لگی وہ کامیاب اور سر بلند ہوگی،
 اور جو ان سے اعراض کر لگی وہ ناکام اور ذلیل ہوگی۔ "مسلم آئین ہوا کافر تو لے حورو و قصور"۔ مسلمان خدا
 کے ایسے چاہیے نہیں ہیں کہ وہ اس کے احکام سے سرتابی اور دنیاوی تدبیروں سے غفلت کے باوجود اسکی
 نصرت کی مستحق رہیں، کلام مجید میں صاف الفاظ میں بتایا ہے "وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ" اگر تم
 احکام الہی سے اعراض کرو گے تو خدا تمہاری جگہ دوسری قوم کو دیدیگا۔ جب مسلمان نصرت الہی کے مستحق
 تھے، خدا نے فلسطین ان کو دلوادیا، جب ان میں اس کی اہلیت باقی نہیں رہی تو پھر ان سے چھین کر یہودیوں
 کو دلوادیا۔

اس شکست کی ساری ذمہ داری متحدہ عرب جمہوریہ کی قیادت پر ہے، اس نے اپنے غلط پنہار اور خود مگر

میں عرب حکومتوں کو بالکل نظر انداز کر دیا، ان کی مخالفت اس کا مستقل شیوہ رہا، وہ محض کھوکھلے نعرے لگاتی رہی، اس نے وہی کردار دکھایا جو حیدر آباد میں قاسم رضوی نے دکھایا تھا، وقت آنے پر ان نعروں کی حقیقت ظاہر ہو گئی، اسرائیل نے ایک حملہ میں ساہیوالی قلعہ مسمار کر دیا، اسکے مقابلہ میں مصر کی فوجیں اتنا بھی ڈانک نہیں کر دوسرے عرب ملکوں کی فوجیں، مدد کے لیے پہنچ سکتیں، سب سے زیادہ بہادری تو اردن نے دکھائی جو متحدہ عرب جمہوریہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ معتبوب تھا، اس شکست کی ذمہ داری کسی دوسرے پر ڈالنا صحیح نہیں ہے، جب اپنے میں دم ہو تو دوسرے کی مدد بھی کام آتی ہے، تنہا کسی کے سہارے جنگ نہیں لڑی جاتی، عرب جمہوریہ کو جن دوستوں پر بھروسہ تھا انکی حقیقت بھی ظاہر ہو گئی اور ناصر کی کمیونزم نوازی کچھ بھی کام نہ آئی، انھوں نے اپنی انایت اور خود سری میں نہ صرف عربوں بلکہ پوری دنیا سے اسلام کو رسوا کیا، اگر اب ان کو بھی سبق مل گیا اور یقین ہے کہ اس تجربہ کے بعد ان کی آنکھیں کھل جائیں گی،

بہر حال جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اس شکست کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ سمجھ کر عربوں کو سبق لینا چاہیے، اگر اب بھی وہ خدا کی طرف رجوع کریں اور آپس میں اتحاد و اتفاق سے کام لیں تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے، عرب حکومتوں کے مقابلہ میں اسرائیل کی کوئی بساط نہیں ہے، امریکہ اور برطانیہ اس کو کبتک بچائیں گے، اگر عرب اس کا متحدہ مقابلہ کریں تو اس کو پس کر رکھ دیں، جب تک اپنے میں قوت نہ ہو کسی دوسرے سے انصاف کی توقع رکھنا بیکار ہے، اقوام متحدہ تو ایک گلوام کن بلاک کا محض آئینہ کار اور کمزور قوموں پر انی چوہرئی قائم رکھنے کا ذریعہ ہے، عرب اس پر اسی وقت اثر انداز ہو سکتے ہیں جب خود انکی آواز متحدہ اور ان میں قوت ہوگی، اگر وہ اس کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں تو اتنے ملکوں کی ملحدگی سے اسکی بنیاد ہل جائیگی، فلسطین کا مسئلہ تنہا عربوں کا نہیں بلکہ پوری دنیا سے اسلام کا ہے اور اپنے قبلہ اول کا چھڑنا دنیا کے تمام مسلمانوں کا فرض ہے۔

مقالہ

حضرت سید صاحب اور ڈاکٹر اقبال

از

جناب سید صباح الدین عبد الرحمن صاحب

یہ مضمون اخبار چٹان لاہور کے اقبال نمبر میں شائع ہوا تھا اور ہندوستان میں بہت کم لوگوں کی نظر سے گزرا تھا، اس لیے حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدہ مندوں کی جن میں ناظرین معارف بھی ہیں، خواہش تھی کہ اس کو معارف میں بھی شائع کیا جائے۔ یہ مضمون ہر سچے علمی و دینی فواید پر مشتمل ہے، اس لیے اس کی اشاعت مفید معلوم ہوئی۔ م

مجھ کو دارالمصنفین کے احاطہ میں اسی مکان میں رہنے کا فخر حاصل ہے جس میں استاد اہل محترم حضرت سید سلیمان ندویؒ اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہا کرتے تھے، اس لیے وہ میری نگاہوں میں ہر لمحہ اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے اور مہنتیں بولتے نظر آتے ہیں، اس مکان سے جب دارالمصنفین کے کتب خانہ میں آتا ہوں تو ان کی وہ میز رکھی ہوئی نظر آتی ہے جس پر وہ بیٹھ کر تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے تھے، اس میز کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ معلوم نہیں اس میز پر سے اسلامی علوم و فنون کے کتنے سرچشمے پھوٹے اور بے، اور پھر یکایک ڈاکٹر اقبالؒ کی نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں جنہوں نے حضرت سید صاحبؒ کو علوم اسلام کی جوئے شیر کا فرادہ کما تھا اس طرح اکثر و بیشتر

حضرت سید صاحب اور ڈاکٹر اقبال دونوں ایک ساتھ نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ دونوں اپنے اپنے فن کے لحاظ سے یگانہ روزگار تھے لیکن دونوں ایک دوسرے کے سامنے تسلیم خم کرنے میں لذت محسوس کرتے رہے جو دونوں کی پاک طینت اور بلند سرشت کی دلیل ہے۔ اسی کی جھلکیاں اس مضمون میں نظر آئیں گی، اس میں زیادہ تر اقتباسات ہی ہیں لیکن ان کو نقل کرتے وقت مجھ کو بڑی لذت محسوس ہوئی، امید ہے کہ وہی لذت ناظرین کو بھی ہوگی۔

ڈاکٹر اقبال کو حضرت سید صاحب سے شروع ہی سے قلبی لگاؤ رہا، اس لیے ۱۹۱۶ء میں انڈیل کالج لاہور میں فارسی کے ایک استاد کی جگہ خالی ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو لکھا کہ اگر وہ اس جگہ کو پسند فرمائیں تو قبول کر لیں، کیونکہ ان کا لاہور میں رہنا پنجاب والوں کے لیے مفید ہوگا۔ لیکن حضرت سید صاحب نے دارالمصنفین سے علیحدہ ہونا پسند نہیں فرمایا، اور جب انھوں نے ڈاکٹر صاحب کو یہ لکھ بھیجا تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ دارالمصنفین کے کام میں برکت دے، اور ان کا وجود مسلمانوں کے لیے مفید ثابت کرے (۱۲ نومبر ۱۹۱۶ء) اور پھر ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں کہ جو کام وہ کر رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ اور اس کے رسول ان کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ (۱۳ نومبر ۱۹۱۶ء)

۱۹۱۸ء میں ڈاکٹر صاحب کی مشہور کتاب رموز بخودی شان ہوئی تو انھوں نے حضرت سید صاحب کو اس کا ایک نسخہ بھیجا جس کو پڑھ کر حضرت سید صاحب بہت متاثر ہوئے، اور انھوں نے اپنے تاثرات کا اظہار اپریل ۱۹۱۸ء کے "معارف" میں ایک طویل ریویو میں کیا، جس میں انھوں نے تحریر فرمایا کہ مولوی رومی نے سات وفتروں میں سات آسمانوں کے خزانے یکجا کر دیے اس لیے اہل سنی میں اس کی بے انتہا مقبولیت ہوئی، ضرورت تھی کہ ہمارے اہل دل شعراء ثنوی مولوی روم کا ایک دوسرا نسخہ ہمارے لیے تیار کر دیں شعراءِ حال میں ڈاکٹر اقبال کو اللہ تعالیٰ نے

اس ضرورت کے لیے جن لیا، انھوں نے اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر دو مثنویاں لکھیں، اسرار خودی اور رموز بخودی، ان دونوں مثنویوں کا موازنہ کرتے ہوئے حضرت سید صاحب نے لکھا کہ رموز بخودی میرے خیال میں زبان کے لحاظ سے اسرار خودی سے بہتر ہے، اور اصل معنی کے لحاظ سے دونوں میں یہ فرق ہے کہ اس میں مظاہر سیاست بیشتر اور اس میں مذہب کے عناصر زیادہ ہیں، لیکن منزل مقصود ایک ہے، اسی سلسلہ میں سید صاحب نے نظر انداز کیا کہ اس وقت مسلمانوں میں دوبارہ زندگی پیدا کرنے کی جوتہ بریں اختیار کی جا رہی ہیں، ان میں علمائے ملت مسلمانوں کے مزاج قومی کی تشخیص نہیں کرتے، مسلمانوں کے قومی مزاج کو جن لوگوں نے پہچانا ہے، وہ صرف مین شخص ہیں، مولانا شبلی نے آخری تین سال کے کلام میں، مولانا ابوالکلام نے مجلدات الملال میں اور ڈاکٹر اقبال نے اپنی دو مثنویوں میں، اور اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ راستے اوروں پر بھی مکشوف ہو رہے ہیں، حضرت سید صاحب رموز بخودی کی جا بجا تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس مثنوی کے اکثر ابواب میں مذہبی حقائق فلسفیانہ تشریح کے ساتھ صوفیانہ رنگ میں شعر بنیے چلے گئے ہیں، علاوہ ازیں ڈاکٹر اقبال نے اس میں جو اسرار و نکات حل کیے ہیں، ان کی بنیاد پر یہ مثنوی نہ صرف شاعری اور فن قومیات کا ایک سال ہے بلکہ ہمارے خیال میں جدید کلام کی ایک بہترین کتاب ہے، اس کے اندر توحید کا ثبوت، ملت کی ضرورت، قرآن پر ایمان رکھنے کا سبب قبائلی حاجت وغیرہ اعتقادی مسائل پر نہایت پُر اثر اور تشفی بخش دلائل موجود ہیں۔

حضرت سید صاحب نے اس مثنوی کی زبان پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، ریویو کے آغاز میں انھوں نے لکھا کہ ابتدا سے ڈاکٹر اقبال کی زبان اشکال پسند اور ترکیب آفرین واقع ہوئی ہے، کبھی کبھی سہل پسندی کے ثبوت کے لیے انھوں نے نہایت رواں اور آسان زبان میں نظمیں لکھیں، لیکن پھر وہ ڈاکٹر اقبال کے اشعار نہ رہے، بلکہ ان کی حیثیت ایک عام اردو شاعر

کے خیالات موزوں کی رہ گئی۔ آگے چل کر سید صاحب لکھتے ہیں کہ زبان کے لحاظ سے میں ڈاکٹر اقبال کو ان شعرا میں گنتا ہوں جو معنوی محاسن اور باطنی خوبیوں کے مقابلہ میں الفاظ اور محاوروں کی ظاہری صحت کی پروا نہیں کرتے، لیکن حق یہ ہے کہ اس کی ایک لغزش مستند پر ہزاروں بنجیدہ اور متین زبانی قربان ہیں، مصرعوں کے درست اور فصل و فصل میں تصور ممکن ہے لیکن یہ ناممکن ہے کہ جو مصرعہ ڈاکٹر اقبال کی زبان سے نکل جائے وہ تیر و شتر بن کر سننے والوں کے دل و جگر میں نہ اتر جائے شاید اس کا سبب یہی ہے کہ ڈاکٹر اقبال اپنے مخاطب کے احساسات پر مذہب، فلسفہ، تصوف اور شاعری ہر راہ سے حملہ کرتے ہیں، اس لیے اختلاف مذاق کے باوجود ان مختلف راہوں میں سے کسی ایک سے بھی ہجرت نکل نہیں سکتا۔ آخر میں حضرت سید صاحب تحریر فرماتے ہیں "ایک بالغ نظر اس معنوی میں الفاظ کی صحت یا صحیح فارسی معنی میں ان کے استعمال میں شک اور بعض فارسی محاوروں کی گرفت کر سکتا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ اقبال کے شعرا و خیالات میں اتنی تیز روانی ہے کہ خس و خاشاک اس کی خوبی و لطافت میں مزاحم نہیں ہو سکتے، اس لیے اس تقریب میں ان کی طرف توجہ نہیں کی گئی، نکتہ چینی اور حرف گیری بہت ہو چکی، اب کچھ سوچنا اور سمجھنا بھی چاہئے، اور یہی اس معنوی کا اہم مطالبہ ہے۔"

محاورت کا یہ ریویو ڈاکٹر اقبال کی نظر سے گزرا تو اپنی فراخ دلی، سیر خیم اور بلند نظری کی بنا پر حضرت سید صاحب کو لکھا کہ "آپ کا ریویو نظر سے گزرا ہے جس کے لیے سراپا سپاس ہوں، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ میرے لیے سرمایہ افتخار ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔" اور پھر حضرت سید صاحب نے ان کی زبان کے متعلق جو کچھ اشارہ کیا تھا، اس سے اختلاف یا تکرار کا اظہار کرنے کے بجائے یہ تحریر کیا کہ "صحت الفاظ و محاورات کے متعلق جو کچھ آپ نے لکھا ہے، ضرور صحیح ہوگا، لیکن اگر آپ ان لغزشوں کی طرف بھی توجہ فرماتے تو میرے لیے آپ کا ریویو زیادہ مفید ہوتا،

اگر آپ نے غلط الفاظ و محاورات نوٹ کر رکھے ہیں تو میرا بی کر کے مجھے ان سے آگاہ کیجئے تاکہ دوسرے ایڈیشن میں ان کی اصلاح ہو جائے، غالباً اپنے موز، بخودی کے صفحات پر ہی نوٹ کیے ہوں گے، اگر ایسا ہو تو وہ کاپی ارسال فرما دیجئے، میں دوسری کاپی اس کے عوض بھجوا دوں گا۔ اس تکلیف کو میں احسان تصور کروں گا۔" (مورخہ ۱۹۱۹ء)

ان سطروں میں کتنی خاکساری اور فروتنی تھی، حضرت سید صاحب کئی مہینے تک ڈاکٹر اقبال کے تسامحات کی نشاندہی کرنے سے گریز کرتے رہے، لیکن ڈاکٹر اقبال کا اصرار بڑھا تو انھوں نے ان فروگزاشتوں کی طرف توجہ دلائی، افسوس ہے کہ حضرت سید صاحب کے وہ مکاتیب سامنے نہیں ہیں، جو انھوں نے ڈاکٹر اقبال کو لکھے، لیکن اقبال نامہ میں ڈاکٹر صاحب کے جو خطوط ہیں ان کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت سید صاحب نے جن تسامحات کی طرف توجہ دلائی تھی ان اکثر و بیشتر سے ڈاکٹر اقبال کو اتفاق نہ تھا، اور انھوں نے بہت سے اساتذہ کی سند پیش کر کے سید صاحب کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے، اور غالباً سید صاحب بھی مطمئن ہو گئے تھے، لیکن ڈاکٹر اقبال اپنی عالی ظرفی سے ان کو برابر لکھتے رہے کہ میری خامیوں سے ضرور غور و آگاہ کیا کیجئے، آپ کو زحمت تو ہوگی لیکن مجھے فائدہ ہوگا۔" (مورخہ ۳۱ اپریل ۱۹۱۹ء) اور پھر اپنی شاعری کے منطقی نظری کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت سید صاحب کو لکھتے ہیں کہ "شاعری میں لٹریچر بحیثیت لٹریچر کے کبھی میرا منطقی نظر نہیں، ہا کہ فن کی باریکیوں کی طرف توجہ کرنے کے لیے وقت نہیں، مقصود صرف یہ ہے کہ خیالات میں انقلاب پیدا ہو، اور بس اس بات کو مد نظر رکھ کر جن خیالات کو مقید سمجھتا ہوں ان کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیا عجب کہ آئندہ نسلیں مجھے شاعر تصور کریں۔" (۱۰ اکتوبر ۱۹۱۹ء) اور پھر اپنی عالی ظرفی اور خاکساری کا ثبوت یہ لکھ کر دیتے ہیں کہ میرے افکار اس قابل نہیں کہ ان کی تنقید کے لیے سید سلیمان کادل و ماغ صرف ہو، لیکن اگر احباب تبصرہ پر ضرور

کا ذکر آیا تو ہم نے اقبال کے فلسفہ کا ذکر کیا اور محترم محمد علی نے رموز سخن خودی اور اسرار خودی کا اپنا نسخہ ان کے مطالعہ کو عنایت کیا، وہ دیکھ کر سید مخطوط ہوئے، اس وقت مجھے نظر آیا کہ ان کی فارسی زبان نے ان کے دائرہ اثر کو کتنا بڑھا دیا ہے۔ پروفیسر نکسن نے اسرار خودی کی نظم کا ترجمہ نظم کے بجائے نثر میں کر دیا ہے، سید صاحب نے اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ اس سے دور ہے کہ شاعر کی لطافت دور ہو کر یہ مثنوی دوسری زبانوں میں فلسفہ کی کوئی بوجہل کتاب نہ بن جائے۔

۱۹۲۲ء میں انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ جلسہ میں ڈاکٹر اقبال نے اپنی مشہور نظم خضر راہ پڑھ کر سنائی تو یہ نظم چھپ کر عام نہیں ہونے پائی تھی کہ حضرت سید صاحب نے اس کے کچھ بندہ مئی ۱۹۲۲ء کے معارف میں شائع کیے، اور اس پر شروع میں جو تحریر لکھی اس کے کچھ حصے یہ ہیں: ڈاکٹر اقبال کی نظم گو جوش بیان میں ان کی پھلی نظموں سے کم ہے لیکن اسی حیثیت سے تعقید اور تازہ میں بھی کمی ہے، ان کی شاعری کا اصلی جوہر فلسفہ اور تخیل کی مصالکائے آمیزش ہے، اور ان کی یہ خصوصیت اس نظم میں بھی نمایاں ہے، دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے جب یہ نظم جلسہ میں پڑھنا شروع کی تو مجلس پر ایک سماں بندھ گیا، اکثر مصرعوں پر سامعین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے لیکن نظم کے دو مصرعوں نے خود شاعر کی آنکھوں کو اشکبار کر دیا۔

ع۔ بچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ

ع۔ ہو گیا مانند آب از انا مسلمان کا لہو

اور پھر سید صاحب نے لکھا کہ ہم کو اس نظم کے جس شعر نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ ہے:

لے گئے تہذیب کے فرزند میراث خلیل خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز

ڈاکٹر اقبال کی نظم اسی ہے کہ اس کی شرح لکھنی چاہیے۔

اور جب یہ تحریر ڈاکٹر اقبال کی نظر سے گزری تو انھوں نے حضرت سید صاحب کو لکھا کہ

تو یہی بہتر ہے کہ مجموعہ کا انتظار کیا جائے، اس کے علاوہ میں اپنے دل و دماغ کی سرگزشت مختصر طور پر لکھنا چاہتا ہوں، اور یہ سرگزشت کلام پر روشنی ڈالنے کے لیے نہایت ضروری ہے، مجھے یقین ہے کہ جو خیالات اس وقت میرے کلام اور افکار کے متعلق لوگوں کے دلوں میں ہیں، اس تحریر سے ان میں بہت انقلاب پیدا ہوگا۔ (۱۰ اکتوبر ۱۹۱۹ء) غالباً ایسی کوئی تحریر ڈاکٹر اقبال کے قلم سے نکلنے نہ پائی حضرت سید صاحب اور ڈاکٹر اقبال کی یگانگت و موانست بڑھتی گئی، اور دونوں باہمی قلبی رگڑ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے علمی قدردان بھی ہوتے گئے، حضرت سید صاحب ۱۹۲۲ء میں وفد خلافت سے سفر یورپ سے واپس آئے تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو لکھا آپ نے بڑا کام کیا جس کا صلہ قوم کی طرف سے شکر گزاری کی صورت میں مل رہا ہے، اور دربار نبوی سے نہ معلوم کس صورت میں عطا ہوگا۔ (۱۰ اکتوبر ۱۹۲۲ء) پھر حضرت سید صاحب نے اسی سال ان کو اپنی کتاب سیرۃ عائشہ بھیجی، تو ڈاکٹر صاحب نے ایک مکتوب میں لکھا: سیرۃ عائشہ کے لیے سراپا سپاس ہوں، یہ بدیہ سلیمانی نہیں سرمہ سلیمانی ہے، اس کتاب کو پڑھنے سے میرے علم میں بہت مفید اضافہ ہوا، خدا اے تعالیٰ جزائے خیر دے۔ (۲۳ دسمبر ۱۹۲۲ء)

۱۹۲۱ء میں ڈاکٹر اقبال کی اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ کمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر نکسن نے کیا تو اس ترجمہ پر سید صاحب نے ایک تقریباً چارچ ۱۹۲۱ء کے معارف میں شائع کی جس میں دیکھتے ہیں: اقبال کی زبان غالباً بیس برس سے ہندوستان میں زمزمہ پرواز ہے، ہمارے نوجوان کے کان اس کی سامعہ نوازی سے بہت کچھ لذت گیر ہوئے ہیں، لیکن اب تک اس کی قدردانی کا کافی صلہ مصنف کو ہم نے ادا نہیں کیا۔ اسی زمانہ میں سید صاحب یورپ کے سفر سے واپس ہوئے تھے، اسی لیے لکھتے ہیں کہ پیرس میں جب ہماری ملاقات ڈاکٹر الملک سابق وزیر تعلیمات ایران اور علامہ محمد عبد الوہاب قزوینی (مشہور ایرانی عالم اور صاحب قلم) سے ہوئی اور اہم اسلامیہ کی نشاۃ

ممکن ہے، اگر ایسا ہو تو ترجمہ للعالمین کا ظہور وہاں بھی ضروری ہے، اس صورت میں کم از کم محدث کے لیے تاسخ یا برہان لازم آتا ہے، شیخ اشراق تاسخ کے ایک شکل میں قائل تھے، ان کے اس عقیدہ کی وجہ یہی تھی؟ (۲۰ اپریل ۱۹۲۲ء)

مردان خدا خدا نباشند لیکن ز خدا جدا نباشند

کس کا شعر ہے؟ ایک امر کے لیے اس کی تحقیق ضروری ہے، ممکن ہے آپ کی نظر سے کسی تذکرہ میں یہ شعر گزرا ہو۔ (۳۱ اگست ۱۹۲۲ء)

”مولانا حکیم برکات احمد صاحب بہاری شمس ٹوکی کا رسالہ تحقیق زماں مطلوبہ قلمی؛ اگر قلمی ہے تو تو کہاں کا ریٹ لے گا۔ علی القیاس مولانا شاہ اسماعیل کی عبقیات، قاضی محب اللہ کی جوہر الفرد اور حافظ ابان اللہ بخاری کی تمام تصانیف کہاں سے دستیاب ہوں گی۔ رجحان کتابوں کا اپنے اپنے والا نام میں ذکر فرمایا ہے کیا آپ کے کتب خانہ دار المصنفین میں موجود ہیں؟ اگر ہوں تو میں چند روز کے لیے وہیں حاضر ہو جاؤں اور آپ کی مدد سے ان میں سے بعض کو دیکھ سکوں۔ حضرت ابن عربی کے بحث زمان کا مخلص اگر عطا ہو جائے تو بہت عنایت ہوگی۔ (۲۲ اگست ۱۹۲۲ء) آپ حضرت ادیس اور ان تمام صوفی روایات کے متعلق جو ان سے منسوب ہیں، پکا خیال رکھتے ہیں اگر امام مالک کی تحقیق زیر نظر ہو تو ازراہ عنایت حوالے سے آگاہ فرمائیے گا۔ (۲۳ جنوری ۱۹۲۳ء)

مسلمانوں نے منطق استقرائی پر جو کچھ لکھا ہے اور جو جو اضافے انھوں نے یونانیوں کی منطق پر کیے ہیں اس کے متعلق میں کچھ تحقیق کر رہا ہوں، میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں گا اگر ازراہ عنایت اپنی وسیع معلوماً سے مجھے متفیض فرمائیں، کم از کم ان مقالوں کے نام تحریر فرمائیے جن کو پڑھنا ضروری ہے۔ (دیکھ فردری ۱۹۲۳ء) کیا وہی مسلمانوں میں بھی ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کے حالات کی اشاعت ہوئی تھی؟ اس کے متعلق آگاہی کی ضرورت ہے مفتی عالم جان جن کا حال میں انتقال ہو گیا ہے، ان کی تحریک کی

اصل غایت کیا تھی؟ کیا یہ محض تعلیمی تحریک تھی یا اس کا مقصد ایک مذہبی انقلاب بھی تھا؟ تکلیف دہی کے لیے معافی چاہتا ہوں اور یہ بھی اتنا س کر تا ہوں کہ اس عرصہ کا جواب جہاں تک ممکن ہو جلد دیجئے۔ (دیکھ مئی ۱۹۲۳ء)

”حال میں امریکہ کی مشہور یونیورسٹی کولمبیا نے ایک کتاب شائع کی ہے جس کا نام مسلمانوں کے نظریہ متعلقہ الیات ہے، اس کتاب میں لکھا ہے، اجماع امت نص قرآنی کو منسوخ کر سکتا ہے۔ اب یہ امر دریافت طلب ہے کہ آیا مسلمانوں کے فقہی ٹریچر میں کوئی ایسا حوالہ موجود ہے۔“ (۸ اگست ۱۹۲۳ء)

”آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فقہاء نے اجماع سے نص کی تخصیص جائز رکھی ہے، ایسی تخصیص یا تعلیم کی مثال اگر کوئی ہے تو اس سے آگاہ فرمائیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے کہ ایسی تخصیص یا تعلیم صرف اجماع صحابہ ہی کر سکتا ہے یا علمائے مجتہدین امت بھی کر سکتے ہیں، کوئی حکم ایسا بھی ہے جو صحابہ نے نص قرآن کے خلاف نافذ کیا ہو اور وہ کونسا حکم ہے۔“ (۲۴ اگست ۱۹۲۳ء) ”آپ نے کسی گزشتہ خط میں مجھے لکھا تھا کہ حضور سرور کائنات سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو آپ بعض دفعہ وحی کا انتظار فرماتے، اگر وحی نازل ہوتی تو اس کے مطابق مسائل کا جواب دیتے اور اگر وحی کا نزول نہ ہوتا تو قرآن شریف کی کسی آیت سے لالہ فرماتے۔ اس کا حوالہ کونسی کتاب میں ملے گا؟ کیا یہ قاضی شوکانی کی کتاب ارشاد الفحول سے اپنے لیے لیا ہے؟“ (۱۶ اکتوبر ۱۹۲۳ء)

”آیہ توریث میں خصص بھی ازلی ابدی ہیں یا قاعدہ توریث میں جو اصول مضمون ہے صرف وہی ناقابل تبدیل ہے، اور خصص میں حالات کے مطابق تبدیلی ہو سکتی ہے، آیہ وصیت پر بھی جو ارشادات ہیں، میری سمجھ میں نہیں آئے، اس زحمت کے لیے معافی چاہتا ہوں جب فرصت ملے جزئیات سے بھی آگاہ فرمائیے، اس احسان کے لیے بہت شکر گزار ہوں گا۔“ (۸ مارچ ۱۹۲۶ء) ”امام ایک شخص واحد ہے یا جماعت بھی امام کے قائم مقام ہو سکتی ہے، ہر اسلامی ملک کا

اپنا امام ہو یا تمام اسلامی دنیا کے لیے ایک واحد امام ہو، موخر الذکر صورت موجودہ فرق اسلامیہ کی موجودگی میں کیونکر بروئے کار آسکتی ہے؟ مہربانی کر کے ان سوالات پر روشنی ڈالئے۔۔۔۔۔ (۱۶ اپریل ۱۹۲۶ء)

اجتہاد کی بنیاد عقل بشر اور تجربہ و مشاہدہ ہے یا یہ بھی وحی میں داخل ہے اس پر آپ کیا دلیل قائم کرتے ہیں۔۔۔۔۔ وحی غیر متلو کی تعریف نفسیاتی اعتبار سے کیا ہے؟ کیا وحی متلو اور غیر متلو کے امتیاز پر پیر رسول اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چلتا ہی یہ اصطلاحات بعد میں وضع کی گئیں؟

”حضور نے اذان کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا، کیا یہ مشورہ نبوت کے تحت میں آئیگا یا امامت کے تحت میں؟۔۔۔۔۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک طلاق یا غاوند کی موت کے دو سال بعد بھی اگر بچہ پیدا ہو تو قیاس اس بچہ کے ولد الحرام ہونے پر نہیں کیا جاسکتا، اس مسئلہ کی اساس کیا ہے؟ (۲۴ اپریل ۱۹۲۶ء)

”شمس بازغہ یا صدہا میں جاں زمان کی حقیقت کے متعلق بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، ان میں ایک قول یہ ہے کہ زمان خدا ہے، بخاری میں ایک حدیث بھی اسی مضمون کی ہے،۔۔۔۔۔ کیا حلال اسلام میں سے کسی نے یہ مذہب اختیار کیا ہے، اگر ایسا ہے تو یہ بحث کہاں ملے گی؟۔۔۔۔۔ (۱۶ مارچ ۱۹۲۸ء)

”کیا یہ ممکن ہے کہ آپ زمان کے متعلق امام رازی کے خیالات کا خلاصہ قلمبند فرما کر مجھے ارسال فرادیں، میں اس کا ترجمہ نہیں چاہتا، صرف خلاصہ چاہتا ہوں جس کے لکھنے میں غالباً آپ کا بہت سا وقت ضائع نہ ہوگا۔“ (۱۸ مارچ ۱۹۲۸ء)

”مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ اللہ البائتہ کا ایک ٹکڑا جو ترجمہ کیا ہے۔۔۔۔۔ اس میں شہادت و تعزیرات۔۔۔۔۔ ہے، مہربانی کر کے یہ فرمائیے کہ لفظ شہاد سے کیا مراد ہے، اور اس کے تحت میں کون کون سے مراسم یا دستور آتے ہیں، اس لفظ کی مفصل تشریح مطلوب ہے، جواب کا سخت انتظار رہے گا۔“ (۲۲ ستمبر ۱۹۲۹ء)

”حضرت محمدی الدین ابن عربی کے فتوحات یا کسی اور کتاب میں حقیقت زمان کی بحث

کس کس جگہ ہے؟۔۔۔۔۔ حضرات صوفیہ میں اگر کسی بزرگ نے بھی اس مضمون پر بحث کی ہو تو اسکے حوالے سے بھی آگاہ فرمائیے، تمکین کے نقطہ خیال سے حقیقت زمان یا آن سیال پر مختصر اور دل بحث کون سی کتاب میں ملے گی؟ (۸ اگست ۱۹۳۳ء)

نور الاسلام کا عربی رسالہ بابت مکان۔۔۔۔۔ قلمی یا مطبوعہ ہے، نور الاسلام کا زمانہ کونسا ہے۔ (۴ ستمبر ۱۹۳۳ء)

علامہ شہبازی کی کتاب جو ہر الفرد کہاں ملے گی۔ (۱۰ ستمبر ۱۹۳۳ء)

”اگر دہر متداوم و مستمر ہے اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے تو پھر مکان کیا چیز ہے؟ جس طرح زمان دہر کا ایک طرح سے عکس ہے، اسی طرح مکان بھی دہر ہی کا عکس ہونا چاہیے، یا یوگئیے کہ زمان و مکان دونوں کی حقیقت اصل یہ دہر ہی ہے، کیا یہ خیال محی الدین بن عربی کے نقطہ خیال سے صحیح ہے؟ اس کا جواب شاید فتوحات میں ہی ملے، مہربانی کر کے تھوڑی سی تکلیف اور گوارا فرمائیے اور دیکھئے کہ کیا انھوں نے مکان پر بھی کچھ بحث کی ہے، اور اگر کی ہے تو مکان اور دہر کا تعلق ان کے نزدیک کیا ہے، اس زحمت کے لیے مافی چاہتا ہوں اور جواب جہاں تک ہو جسد انگتا ہوں۔“ (۵ دسمبر ۱۹۳۳ء)

”دنیا اس وقت عجیب کش مکش میں ہے۔۔۔۔۔ نظام نام ایک نئی تشکیل کا محتاج ہے۔ ان حالات میں آپ کے خیال میں اسلام اس جدید تشکیل کا کتنا تکمد ہو سکتا ہے، اس بحث پر اپنے خیالات سے مستفیض فرمائیے۔“ (۱۵ جنوری ۱۹۳۴ء)

”احکام منصوصہ میں توسیع اختیارات امام کے اصول کیا ہیں؟ اگر امام توسیع کر سکتا ہے تو کیا ان کے عمل کو محدود بھی کر سکتا ہے؟ اس کی کوئی تاریخی مثال ہو تو واضح فرمائیے، زمین کا قرآن کے نزدیک کون ہے؟۔۔۔۔۔ اگر کوئی اسلامی ملک روس کی طرح زمین کو حکومت کی ملکیت قرار دے تو کیا یہ بات شرع اسلامی کے موافق ہوگی، یا مخالف؟ اس مسئلہ کا سیاست و اجتماع میں

سے گہرا تعلق ہی کیا یہ بات بھی رائے امام کے سپرد ہوگی، صدقات کی کتنی قسمیں اسلام میں ہیں؟
عقدہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ (دیکھ فروری ۱۹۳۲ء)

”قرآن شریف میں جن انبیاء کا ذکر ہے، ان میں کون سے نبی باہمزہ ہیں اور کون سے بغیر ہمزہ؟
یاریکے سب بغیر ہمزہ ہیں، لفظ نامہ کا روٹ عربی زبان میں کیا ہے، لفظ نجات کا روٹ کیا ہے،
اور روٹ کے لحاظ سے اس کے معنی کیا ہیں؟“ (۶ ستمبر ۱۹۳۲ء)

ان استفسارات کے جوابات حضرت سید صاحب برابر دیتے رہے، افسوس ہے کہ وہ محفوظ
نہیں ہیں، شاید ڈاکٹر اقبال کے کاغذات میں ہوں، اگر وہ بھی شائع کر دیے جاتے تو بہت مفید
مذہبی، فنی، تاریخی اور علمی معلومات حاصل ہو جاتے، سید صاحب نے اقبال نامہ کے مرتب کو
ڈاکٹر صاحب کے خطوط بھیجتے وقت کچھ حاشی ضرور لکھ دیے تھے، مگر وہ سب ہی مختصر اور ناکافی ہیں،
لیکن خود ڈاکٹر صاحب کے خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت سید صاحب جو جوابات دیتے ان سے
ڈاکٹر صاحب کو پوری تشفی ہو جاتی، اسی لیے وہ اپنے خطوط میں لکھتے رہے:-

”آپ کا نوازش نامہ قوت روح اور اطمینان قلب کا باعث ہے۔“ (۱۳ نومبر ۱۹۱۶ء)

”نوازش نامہ ابھی ملا ہے جس کے لیے بہت شکر گزار ہوں، جتنی آگاہی آپ نے دی ہے،

وہ اگر زمانہ فرصت دے تو باقی عمر کے لیے کافی ہے۔“ (۲۱ اگست ۱۹۲۲ء)

”نوازش نامہ معلومات کبریٰ ہے، نہایت شکر گزار ہوں۔“ (دیکھ فروری ۱۹۲۴ء)

”آپ اپنے نوازش نامہ کی طوالت کے عذر خواہی کرتے ہیں، مگر میرے لیے یہ طویل خط

باعث خیر و برکت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، میں نے اسے کئی دفعہ پڑھا ہے، اور

گذشتہ رات چودھری غلام رسول ہر سے بھی پڑھا کرنا، اور احباب بھی اس مجلس میں شریک

تھے، اگر میری نظر اس قدر وسیع ہوتی جس قدر آپ کی ہے تو مجھے یقین ہے کہ میں اسلام کی

کچھ خدمت کر سکتا۔“ (۲۴ اپریل ۱۹۲۶ء)

ڈاکٹر اقبال کے اس آخری اقتباس میں ان کے عجز و انکسار کے ساتھ ان کی شرافت

اخلاق اور شرافت طبع بھی نمایاں ہے، جو ان کی طبیعت کا سب سے بڑا جہر تھا، اور جو خود ان کا

اسلامی کا ہمالیہ بنا ہوا تھا، اس نے یہ لکھنے میں بالکل نالینہ کیا کیونکہ علوم اسلام کی جوئے شیر

کا فرماؤ آج ہندوستان میں سوائے سید سلیمان ندوی کے اور کون ہے؟ (۴ ستمبر ۱۹۳۲ء)

ڈاکٹر صاحب حضرت سید صاحب کو مفید مشورے بھی دیتے رہے، ایک بار سید صاحب نے

ان کو اپنی ایک غزل بھیجی تو انھوں نے لکھ بھیجا کہ آپ کی غزل لا جواب ہے، بالخصوص مجھے یہ شعر بہت پسند

ہزار بار مجھے لے گیا ہے متقل میں وہ ایک قطرہ خون جو رگ گلوں میں ہے

لیکن ڈاکٹر صاحب نے سید صاحب کو یہ بھی مشورہ دیا کہ مولانا شبلی کی طرح تاریخی نظمیں لکھیں،

سید صاحب کو شاعری سے صرف اسی حد تک لگاؤ رہا کہ جب ان پر کوئی خاص کیفیت طاری

ہوتی تو کوئی نظم یا کوئی غزل کہہ دیتے، ورنہ ان کا زیادہ وقت تصنیف و تالیف میں ہی صرف ہوتا،

ڈاکٹر صاحب نے سید صاحب سے فرمائش کی تھی کہ وہ یا جوج یا جوج پر کوئی مضمون لکھیں، کیونکہ

یہ امر تحقیق کا محتاج ہے۔ (دیکھ اکتوبر ۱۹۱۶ء)۔ جہاں تک مجھ کو یاد ہے سید صاحب اس پر

کوئی مضمون قلمبند نہ کر سکے، پھر اپنے ایک خط (مورخہ ۱۸ مارچ ۱۹۲۶ء) میں ڈاکٹر صاحب کو

لکھتے ہیں کہ اس وقت سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ فقہ اسلامی کی ایک مفصل تاریخ لکھی جائے،

اگر مولانا شبلی ہوتے تو میں ان سے ایسی کتاب لکھنے کی درخواست کرتا، موجودہ صورت میں سوائے

آپ کے اس کام کو کون کرے گا، یہ کام سید صاحب خود تو نہ کر سکے، لیکن انھوں نے اپنے رفیق کار

مولانا عبد السلام ندوی سے علامہ خضریٰ کی تاریخ فقہ اسلامی کا ترجمہ لیا جس کے کئی ادیشن اب تک دارالمصنفین سے

شائع ہو چکے ہیں، پھر ایک اور خط میں لکھتے ہیں، دارالمصنفین کی طرف سے ہندوستان کے حکماء اسلام

پر ایک کتاب لکھنی چاہیے، اس کی سخت ضرورت ہے، عام طور پر یورپ میں سمجھا جاتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی کوئی فلسفیانہ روایات نہیں ہیں۔ (۱۹۳۳ء)

سید صاحب نے مولانا عبدالسلام ندوی سے حکمائے اسلام دو جلدوں میں لکھوائی ہے، ہندوستان کے حکماء کا بھی ذکر آگیا ہے،

ڈاکٹر صاحب کو زمان و مکان کے فلسفہ سے بڑی پچھی رہی، اس لیے وہ اپنے ایک خط میں سید صاحب کو لکھتے ہیں کہ میں نے زمان و مکان کے متعلق تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے بڑے بڑے مسائل پر غور و فکر کیا ہے اور اس غور و فکر کی تاریخ لکھی جاسکتی ہے، یہ کام صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، میرے خیال میں آپ کو چاہیے کہ اس کام کو اپنی زندگی کے اہم مقاصد میں شمار کریں۔ (۱۵ دسمبر ۱۹۳۳ء) لیکن حضرت سید صاحب اس کام کو انجام دینے کی فرصت نہ ملی۔

علم و فن کے ان دو سیاروں کا قرآن السعدین بھی ہوتا رہا، ڈاکٹر صاحب تو کبھی غمگن نہ تھے، شریف نہیں لائے، لیکن حضرت سید صاحب کو لاہور جانے کا بار بار اتفاق ہوا، جہاں وہ ڈاکٹر صاحب سے ملتے رہے، ڈاکٹر صاحب کو جب سید صاحب کے لاہور آنے کی خبر ملتی تو ان کو اپنے ہی یہاں ہمان ٹھہرانا پسند کرتے، (دیکھو اقبال نامہ مکتوب مورخہ ۵ جولائی ۱۹۳۳ء) لیکن دونوں کو ۱۹۳۳ء کے سفر افغانستان میں ایک ساتھ رہنے کا زیادہ موقع ملا، اعلیٰ حضرت ناہد شاہ نے ڈاکٹر صاحب کو اس مسعود اور سید صاحب کو افغانستان کی بعض مجلس اور تعلیمی اصلاحات کے سلسلہ میں افغانستان سے دعوت کیا تھا، سید صاحب نے اس سفر کے دلچسپ کوائف ۱۹۳۳ء اور ۱۹۳۴ء کے معارف کی کئی اشاعتوں میں تبصہ کی ہے، ان میں ڈاکٹر صاحب کی جن جن باتوں سے متاثر ہوئے ان کو بھی اپنے احاطہ تحریر میں لائے ہیں۔

ایک موقع پر چینی ترکستان کا ذکر آیا تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یورپ نے اپنی اس نئی ترقی میں اپنا سارا زور بحری طاقت اور سیر و سیاحت کے راستے دریائی رکھے اور اپنے ان ہی جہازوں کے ذریعے مشرق کو مغرب سے ملا دیا، لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ان بحری راستوں کی یہ جنت جلد فنا ہو جائیگی، اب آئندہ مشرق وسطیٰ کا راستہ مشرق و مغرب کو ملائے گا، اور تری کے بجائے خشکی کا راستہ اہمیت حاصل کرے گا، تجارتی قافلے اب موٹروں، لاریوں، ہوائی جہازوں اور ریلوں کے ذریعے مشرق و مغرب میں آئے جائیں گے اور چونکہ یہ پورا راستہ اسلامی ملکوں سے ہو کر گزرے گا، اس انقلاب ان اسلامی ملکوں میں عظیم الشان اقتصادی و سیاسی انقلاب برپا ہوگا، ڈاکٹر صاحب کی پیشین گوئی بڑی حد تک صحیح تھی، آج مشرق وسطیٰ میں جو سیاست کھیل رہی ہے اور وہاں آئے دن جو انقلاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، ان کا مطالعہ کر کے ڈاکٹر صاحب کی سیاسی فراست اور دور بینی کا قائل ہونا پڑتا ہے۔

افغانستان میں ہندوستانی مہمانوں کے اعزاز میں انجمن ادبی کابل نے ایک دعوت دی، تو اس میں تقریریں بھی ہوئیں، سید صاحب لکھتے ہیں کہ اس موقع پر ڈاکٹر صاحب کی تقریر فلسفیانہ انداز میں بہت ہی پُر اثر تھی، اس پوری تقریر کو سید صاحب نے معارف (مارچ ۱۹۳۴ء) میں نقل کیا ہے جس کے کچھ ٹکڑے یہ ہیں :-

”میرا عقیدہ ہے کہ آرٹ یعنی ادبیات یا مصوری یا موسیقی یا معماری جو بھی ہو، ہر ایک زندگی کی معاون اور خدمت گار ہے، اور اسی بنا پر آرٹ کو چاہیے کہ میں ایجاد کوں نہ تفریح، شاعر ایک قوم کی زندگی کا بنیاد کو آباد یا برباد کر سکتا ہے، اس وقت جب حکومت کوشش کر رہی ہے کہ موجودہ زمانہ میں افغانستان کی تاریخ نئی زندگی کے میدان میں داخل ہو تو اس ملک کے شعراء پر لازم ہے کہ اخلاف نوجوانوں کے لیے سچے رہنما بنیں۔ زندگی کی عظمت و بزرگی کے بجائے موت کو زیادہ بڑھا کر دکھائیں، کیونکہ شاہ عجب موت کا نقشہ کھینچتا ہے اور اسکو

بڑھا کر دکھاتا ہے۔ اس وقت وہ سخت خوفناک اور برباد کن ہو جاتا ہے، اور جو من فوت سے
خالی ہو وہ محض ایک پیام موت ہے۔

دہری بے قاہری جاو دگر کراہت دہری با قاہری پیہری است
اس موقع پر ڈاکٹر صاحب نے شاعری اور شاعر سے متعلق ایک عجیب نکتہ پیدا کیا، جو غور
کرنے کے لائق ہے، انھوں نے فرمایا

”ایک قوم کی زندگی کی موتوں علیہ چیزیں محض شکل و صورت نہیں بلکہ جو چیز حقیقت میں قوم
کی زندگی سے متعلق رکھتی ہے وہ تخیل ہے، جس کو شاعر قوم کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ
بند نظریات ہیں جن کو وہ اپنی قوم میں پیدا کرنا چاہتا ہے، تو میں شعراء کی دستگیری سے پیدا
ہوتی ہیں، اور اہل سیاست کی پامردی سے نشوونما پا کر مر جاتی ہیں، جو قوم ترقی کے راستہ پر
جل رہی ہے اس کی انانیت خاص تربیت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، مگر وہ تربیت جس کا
غیر احتیاط کے ساتھ اٹھایا جائے۔“

آخر میں انھوں نے تمام افغانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا:

”افغانستان کو ایک ایسے مرد کی ضرورت ہے جو اس ملک کی قبائلی زندگی سے
نہال کر و مدت ملی کی زندگی سے آشنا کر دے۔“

یہ ہندوستانی مہمان غزنی پہنچے تو حکیم سنائی کے مزار کی بھی زیارت کی، سید صاحبؒ
اس سلسلہ میں لکھتے ہیں:

”حکیم وشاعر اقبال کو حکیم وشاعر سنائی کے مزار کے دیکھنے کا سب سے زیادہ اشتیاق تھا۔۔۔
جب ہم وہاں پہنچے تو مزار کے اندر بطریق مسنون دعا پڑھی، حکیم سنائی کی جلالت شان
سے کون واقف نہیں، ہم سب اس منظر سے متاثر تھے، مگر ہم میں سے سب سے زیادہ اثر ڈاکٹر اقبال

پر تھا، وہ حکیم مدوح کے سرانے کھڑے ہو کر بے اختیار ہو گئے، اور دیر تک دوڑ دھڑکتے رہے،
اللہم اغفر لہ۔ واسے حبیب۔

واپس میں چمن سے کوئٹہ تک سید صاحبؒ اور ڈاکٹر صاحبؒ دونوں نے ایک موٹر میں سفر کیا، سید صاحبؒ
تحریر فرماتے ہیں کہ راستہ میں ڈاکٹر صاحبؒ نے روحانیات کے ذاتی مشاہدات اور تجربے اور سچے پیر کی
تلاش پر گفتگو شروع کر دی، مختلف شیوخ اور بزرگان سلاسل کا تذکرہ رہا، گفتگو میں ڈاکٹر صاحبؒ
نے اپنے والد کا بھی ذکر کیا تو اس سلسلہ میں سید صاحبؒ تحریر فرماتے ہیں:

”اس ضمن میں معلوم ہوا کہ ہمارے علیل القدر اسلامی شاعر کے حیات خفتہ کے تاروں میں
جس معراج نے حرکت پیدا کی، وہ خود ان کے والد ماجد کی ذات ابرکات تھی، گفتگو میں
ڈاکٹر صاحبؒ نے اپنے والد مرحوم کا ایک ایسا فقر سنایا، جس نے میرے دل پر سجدہ اثر کیا، فرمایا کہ
اپنے وطن سیالکوٹ میں صبح کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا، ایک صبح کو نماز کے بعد
حب دستور میں تلاوت میں مصروف تھا کہ والد صاحب مرحوم دھڑکے، اور دریافت کیا کہ کیا کرتے ہو،
ڈاکٹر صاحبؒ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس وقت تلاوت کرتا ہوں، فرمایا جب تک تم ریز سمجھو کہ
قرآن تمھارے قلب پر بھی اسی طرح اترا ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس
پر نازل ہوا تھا، تلاوت کا مزہ نہیں، ڈاکٹر صاحبؒ نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، فرمایا جب بی اے
پاس ہو جاؤ گے تو بتاؤں گا، کچھ دنوں کے بعد جب انھوں نے بی اے کر لیا تو اس دن کی گفتگو

کا حوالہ دیکر اس مقام کے حصول کی تدبیر پوچھی، مرحوم نے ان کو کچھ طریقے اور دعائیں بتائیں اور
نوجوان بیٹے سے عہد لیا کہ وہ ہمیشہ اپنی زبان و قلم سے ملت محمدی کی خدمت بجالاتا رہے گا، ڈاکٹر صاحبؒ
کی شاعری ان کے والد مرحوم کی زندگی ہی میں پورا فروغ پا چکی تھی اور ایک عالم ان کے نذر سے
سرشار و مست تھا، اور مسلمانوں میں وہ قیامت انگیز تاثیر پیدا کر رہا تھا۔

باپ اپنے بیٹے کی اس غلطی نفسی سے سرور ہو کر اس دنیا سے سدا مارا،

حضرت سید صاحب افغانستان کے سفر سے لوٹے تو ڈاکٹر اقبال کی مالی ظرفی اور اخلاق کی پاکیزگی کے علاوہ انکی فکر و نظر کی بلندی سے اور بھی زیادہ متاثر تھے اور دارالمصنفین کی نجی مجلسوں میں بارہا کہا کہ اسلام میں صدیوں کے بعد ڈاکٹر اقبال جیسا منکر پیدا ہوا ہے، ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ کابل ہی کے سفر میں انھوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ جب تک آپ کی شاعری ہندوستان میں باقی رہے گی، ہندوستان میں اسلام بھی باقی رہے گا۔ یہ منکر ڈاکٹر صاحب نے سید صاحب سے فرمایا کہ نہیں، جب تک دارالمصنفین کا لٹریچر ہندوستان میں رہے گا، اُس وقت تک ہندوستان میں اسلام بھی باقی رہے گا، ہر اس مسعود بھی اس موقع پر موجود تھے، انھوں نے کہا جس یوں کہتے ہیں جب تک ہندوستان میں ڈاکٹر اقبال کی شاعری اور دارالمصنفین کا لٹریچر باقی رہے گا، ہندوستان میں اسلام باقی رہے گا،

۱۹۳۵ء میں ڈاکٹر اقبال کا مجموعہ کلام بال جبریل شائع ہوا تو اس کا ایک نسخہ ڈاکٹر صاحب نے سید صاحب کو بھی بھیجا جب یہ نسخہ دارالمصنفین پہنچا تو سید صاحب نے بہت ذوق و شوق سے اس کا مطالعہ کیا، بار بار پڑھا، اپنے رفقاء سے کار کو پڑھ کر سنایا، ان سے پڑھوا کر سنا اور پھر جون ۱۹۳۵ء کے معارف میں اس پر ایک لمبی تقریر بھی لکھی جس کے شروع میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی شاعری کا آغاز اردو شاعر کی حیثیت سے کیا، مگر کم از کم میں برس سے وہ اپنے سامعین کی دوست اور دنیا کے اسلام کے ایک بڑے حصہ تک اسکو پہنچانے کی خاطر اپنے حکیمانہ اسلامی خیالات کو مناسب پیرایہ بیان میں ادا کرنے کے لیے فارسی میں اظہار خیال کرنے لگے اور مولانا رومی کی دہنائی میں آسمانوں کی سیر فرماتے رہے، اب بال جبریل کی مدد سے وہ پھر زمین پر اتار رہے ہیں، مگر اس زمین پر بھی وہ آسمانوں ہی کے لیے آماؤہ پرواز ہیں،

پھر یہ بتا کر اس مجموعہ کے مختلف حصوں میں کیا کیسے لکھتے ہیں کہ نظم میں شاعر نے طرح طرح سے خداوند جل جلالہ کی شان غیور کی حرکت میں لانے کی کوشش کی ہے، کہیں وہ روٹھا ہے کہیں وہ رویا ہے کہیں سید ہیں

گر پڑا ہے کہیں اٹھ کر تن گیا ہے اور اپنی بندگی و عبودیت پر تیار رہا ہے اور پھر فوراً ہی اپنی ماضی و وہ اندگی کی ساری بساط کو اس بارگاہ بے نیاز میں نذرانا ہے..... کہیں غزنی میں سنائی کے مزار پر کہیں قرطبہ کی مسجد میں کہیں فلسطین کے بیت المقدس میں اور کہیں یورپ کے تاشاگاہوں میں شاعر کو مسلمانوں کی ناخود شناسی پر رونا آتا ہے کہیں وہ ان کو سمجھاتا ہے کہیں شرماتا ہے کہیں دھمکتا ہے، کہیں رلاتا ہے اور ہر طرح کی کوشش کرتا ہے کہ مسلمان اپنی حقیقت کو سمجھیں اور اسلام کا پناہ م لے کر وہ پھر مہینائے ارض کے گوشہ گوشہ میں دوڑ جائیں۔

سید صاحب شروع میں تو ڈاکٹر اقبال کی زبان کے کچھ ناقص ضرور تھے، لیکن اس مجموعہ کا مطالعہ کر کے ڈاکٹر اقبال کی زبان سے متعلق انکی رائے بدل گئی، اسی لیے بڑی فراخ دلی کے ساتھ لکھتے ہیں کہ بال جبریل کی نسبت سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں شاعر نے بانگ درا سے بڑھ کر اپنی شاعرانہ صفت، سلاست، روانی، بے تکلفی اور زبان کی صحت میں حیرت انگیز کامیابی کا ثبوت دیا ہے، اور عجب نہیں کہ بال جبریل کو دیکھ کر لکھنؤ اور دہلی کے صنعت گر سنوڑ بھی پنجاب کے سخن دان کا لوہا مان لیں، زبان میں غزل کی سی شیرینی تو نہیں، مگر قصائد کی سی جرات اور متانت پوری طرح موجود ہے۔

۱۹۳۶ء میں سید صاحب اور ڈاکٹر صاحب دونوں کی صحت بہت خراب رہی، سید صاحب دیرہ دودھ جاکر معیم ہو گئے تھے، اور ڈاکٹر صاحب بھوپال میں علاج کر رہے تھے، پھر بھی اگست ۱۹۳۶ء میں وہ سید صاحب کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ وہ قوانین اسلام پر ایک کتاب لکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت اسی کی زیادہ ضرورت ہے، اس سلسلہ میں انھوں نے سید صاحب سے مشورے بھی طلب کئے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی صحت کی خرابی کی وجہ سے یہ کتاب مکمل نہ ہو سکی، لیکن اسی سال ان کا مجموعہ کلام ضرب حکیم شائع ہوا انھوں نے سید صاحب کو یہ بھیجا تو سید صاحب نے اکتوبر ۱۹۳۶ء کے معارف کے شمارے میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا:

”ہمارے حکیم شاعر ڈاکٹر سر محمد اقبال کا ایک نیا ادبی مجوزہ ضرب کلیم کے نام سے ظاہر ہوا ہے، اس میں موصوفت کی وہ تازہ اور دلنشین ہیں، جن میں اسلام کے نقطہ نظر سے زمانہ موجودہ کے خیالات پر تبصرہ کیا گیا ہے، لیکن معلوم نہیں کہ یہ حضرت کلیم کی وہ ضرب ہے جو بکراہم پر پڑی تھی جس سے دنیا بھٹ گیا تھا اور اس سے ایک قوم آزاد اور دوسری برباد ہوئی تھی یا وہ ضرب ہے جو رادی تہہ کی ایک چٹان پر پڑی تھی جس سے پانی کی بارہ دھاریں بنی اسرائیل کے پیاسوں کے لیے پھوٹی تھیں، بہر حال ان دونوں سے جو ہو وہ ہمارے لیے فال نیک ہے۔“

آگے چل کر سید صاحب لکھتے ہیں :-

”حضرت اقبال کی شاعری اب شاعری کی حدود سے نکل کر خالص حکمت کے سرور و لذتیں تک پہنچ چکی ہے، ان من الشعر الحکمتہ کے خلعت نبوی سے سرفراز ہو چکی ہے، اب ان کی شاعری میں جذبات کا سراب نہیں بلکہ عقل و حکمت کا چشمہ حیات ہے، اب وہ لطف و لذت نہیں بلکہ بصیرت و موعظت ہے، وہ مسلمانوں کو اب ان کے بزرگوں کا تو بخیر پیغام سننے کیلئے نہیں بلکہ ان قوموں کے عروج اور زوال کا فلسفہ سمجھانے کے لیے ہے، اب وہ میدان جنگ کا جزا مسافران راہ کے لیے بانگ در انہیں بلکہ غور و فکر کے غار حرا سے ناموس اکبر کی آواز اور جبریل امین کا پیغام ہے۔“

اور جب اپریل ۱۹۳۸ء میں سید صاحب کو ڈاکٹر اقبال کی وفات کی خبر ملی تو وہ نہایت رنج و غم میں اٹھ اٹھ کر بیٹھے تھے، ان کو یاد کرتے اور ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتیں، جیسے ان کے کسی عزیز خاص کی المناک موت ہو گئی ہو، بھائی ہوئی آواز سے ان کی زندگی کے مختلف واقعات سناتے اور اپنے وقتے کا رستے کئی روڈ تک ان ہی کا ذکر سننا پسند فرماتے، پھر اسی رنج و غم میں اتم اقبال کی سرخی قائم کر کے ڈاکٹر اقبال پر ایک تحریر لکھ بیٹھے اور جب یہ ختم ہوئی تو اس کے ہر جملہ سے ان کے رنج و غم

اور سوز و گداز کا اندازہ ہوتا ہے، خود پیکرِ غم بکرا انہوں نے یہ تحریر لکھی ہے، اور شاید ان کے قلم سے اس سے بہتر کوئی اور تحریر نہ نکلی، اس کا آغاز وہ اس طرح کرتے ہیں :-

”وقتِ اوراق“ آخر موت اور حیات کی چند ہفتوں کی کشمکش کے بعد ڈاکٹر اقبال نے دنیا کا کو الوداع کہا، مصفر کی انیسویں اور اپریل کی اکیسویں کی صبح کو عمر کی اکتیسہ بیماری دیکھ کر اور دنیا کی دنیا میں چالیس برس چہچہا کر یہ بلبل ہزار داستان اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، وہ ہندوستان کی آبرو، مشرق کی عزت اور اسلام کا فخر تھا، آج دنیا ان ساری عزتوں کے محروم ہو گئی۔ ایسا مارٹ، ہنسنی، عاشق رسول شاعر، فلسفہ اسلام کا ترجمان اور کاروانِ ملت کا مدھی خواں صدیوں کے بعد پیدا ہوا تھا، اور شاید یہ صدیوں کے بعد پیدا ہوا، اسکے ذہن کا ہر ترانہ بانگ درا، اس کی جانِ خیز کی ہر آواز زبورِ عجم، اس کے دل کی ہر فریاد پیغامِ مشرق، اس کے شعری ہر پردہ از بال جبریل تھا، اس کی فانی عمر کو ختم ہو گئی لیکن اس کی زندگی کا ہر کا نامہ جاوید نامہ بکرا نشاۃ اللہ باقی رہے گا، امید ہے کہ ملت کا یہ غمخوار شاعر مرش اب شاعرِ الہی کے سایہ میں ہو گا، اور قبول و مغفرت کے پھول اس پر برسائے جا رہے ہوں گے، خداوند اس کے دل شکستہ کی جو ملت کے غم سے رنجور تھا، غمِ خوار ی فرما اور اپنی بانی نواز شو

سے اس کے قلبِ خیز کو مسرور کر۔“

پھر سیرۃ النبی کے مصنف کی یہ رائے پڑھنے کے لائق ہے کہ مرحوم کی زندگی کا ہر لمحہ ملت کی زندگی کے لیے ایک نیا پیغام لانا تھا، وہ توحیدِ خالص کا پرستار، دینِ کامل کا علم بردار، تجدیدِ ملت کا طلب گار تھا، اس کے رونگٹے رونگٹے میں رسولِ نام علیہ السلام کا عشق پیوست تھا، اور اس کی آنکھیں جسمِ اسلام کے ہر ناسور پر آشک بار رہتی تھیں، اس نے مستقبلِ اسلام کا ایک خواب دیکھا تھا، اسی خواب کی تعبیر میں اس کی ساری عمر ختم ہو گئی۔

آج کل اقبال کی شاعری اور ان کے فلسفہ کے مانعہ دہن پر طرح طرح کی خیالات اور نکتہ آفرینیاں کی جا رہی ہیں، لیکن سید صاحب نے چند فقرہ میں ان کی شاعری کے جوہر و نکات بتائے ہیں وہی دراصل حقیقت ہے، سید صاحب رقمطراز ہیں:

”اقبال مرت شاعر تھا، وہ حکیم تھا، وہ حکیم نہیں جو اسطو کی گاڑی کے قلی ہوں یا یورپ کے نئے فلاسفروں کے خوشہ چیں، بلکہ وہ حکیم جو اسرار قدرت کا محرم اور ریزنظرت کا آشنا تھا، وہ نئے فلسفہ کے ہر راز سے آشنا ہو کر اسلام کے راز کو اپنے رنگ میں کھول کر دکھاتا، جیسی بادہ انگور پھوڑ کر کوثر و شبنم کا پیالہ تیار کرتا تھا۔“

پھر آخر میں لکھتے ہیں:

”اقبال! ہندوستان کا فخر اقبال! اسلامی دنیا کا ہیرہ اقبال! فضل و کمال کا پیکر اقبال! حکمت و معرفت کا دانا اقبال! کار و دان ملت کا رہنما اقبال! رخصت و خست، الوداع، الوداع، سلام اللہ و علیک و رحمۃ الی یوم التلاق۔“

اقبال کامل

ڈاکٹر اقبال کے فلسفہ و شاعری پر اگرچہ کثرت مضامین، رسالے اور کتابیں لکھی گئیں لیکن ان سے ان کی بلند پایہ شخصیت واضح اور مکمل طور پر نمایاں نہ ہو سکی، یہ کتاب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے لکھی گئی ہے، اس میں ان کے مفصل سوانح حیات کے علاوہ ان کے فلسفیانہ اور شاعرانہ کارناموں کے اہم پہلوؤں کی تفصیل لکھی گئی ہے، اور سوانح حیات کے بعد ان کی اردو شاعری، پھر فارسی شاعری پانچ تہرین اشعار کے انتخاب کے ساتھ مفصل تبصرہ کیا گیا ہے، اور ان کے کلام کی تمام ادبی خوبیاں دکھائی گئی ہیں۔ (درتہ مولانا عبد السلام ندوی مرحوم، صفحات ۴۰۶، قیمت ۳۰۰ روپے)

مینجر

وجود باری

از جناب ڈاکٹر صفدر علی بیگ صاحب ایم اے پی ایچ ڈی استاد شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی

آج سے کچھ عرصہ پہلے سائنسدانوں نے مادے کی تقسیم اور تجزیہ کرنا چاہا اور مشرکات آلات کے ذریعے سب سے چھوٹے اور باریک جزئیات تک مادے کی تقسیم کی اور اس جز کو مالیکیول (Molecule) کا نام دیا گیا، کچھ عرصہ بعد مالیکیول کی بھی تقسیم ہوئی اور ایٹم (Atom) یعنی جو ہر ذرہ یا کیا گیا، عجیب غریب آلات نے اس کے بھی ٹکڑے کر دیے اور اسکے اندر الیکٹرونس (Electrons)، پروٹان (Protons) اور نیوٹرونس (Neutrons) جکر کاٹتے نظر آئے، کچھ عرصہ بعد ان کا بھی تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کے اندر صرف توانائی یا انرجی (Energy) موجود ہے، اور یہی توانائی تمام مادی اشکال و صورت اختیار کرتی ہے، عالم وجود کی ہر شے میں بلکہ موجودہ تحقیقات کی رو سے عدم جس کی ایٹھر (Ether) اور ویکيوم (Vacuum) دو صورتیں ہیں، ان کے اندر بھی موجود ہے، غرض کوئی چیز توانائی سے خالی نہیں ہے، چاہے وجود ہو یا عدم۔

اب ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ توانائی بے جان ہے یا ذی حیات؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک کسی کو یہ خیال بھی نہیں تھا کہ نباتات میں بھی جان ہوتی ہے، ہندوستان کے ایک ماہر حیاتیات سر جگدیش چندر بوس نے اپنی تحقیقات کے ثبوت کے لیے کہ نباتات بھی ذی حیات ہیں، بلکہ سائنسی تحقیقات نے یہ راز بھی فاش کر دیا ہے کہ پتھر میں بھی

جان ہوتی ہے، چنانچہ یورپ کے اکابر حکماء کے نزدیک جمود بے جان کا کہیں وجود نہیں، خواہ وہ شجر و حجر ہوں یا حیوان و بشر، سب کے اندر کسی نہ کسی قسم کی زندگی موجود ہے، انگلستان کے دور حاضر کے سب سے بڑے فلسفی ڈارٹ ہیڈ کے نزدیک روح اور مادہ یا حیات و مادہ کی دوئی محض فریب اور اک ہے، اس نے پرزور دلائل سے ثابت کیا ہے کہ ہستی میں مادہ اور روح کی تقسیم جو عملی اغراض کے لیے کی گئی تھی، حقیقت میں بے معنی ہے، عموماً انسان جسے قالب سمجھا ہو اس کی اصلیت بھی روح ہی ہے، مادہ دراصل ذی حیات ہے، قالب اور جان یا روح اور مادے کو دو الگ الگ اور متضاد چیزیں تصور کرنا علم کی ادنیٰ سطح پر تو ممکن ہو لیکن مابہیت وجود کو سمجھنے میں اس دوئی سے کوئی مدد نہیں ملتی، طبیعی حکماء نے ذرے کے متعلق اب جو انکشافات کیے ہیں ان سے مادے کی مابہیت کے تصورات میں زبردست انقلاب آگیا ہے، اس انقلاب سے بہت جدید حکماء کا رجحان اس طرف ہو گیا ہے کہ مادہ اور نفس کے جوہر میں اس قسم کی دوئی نہیں، جیسی گذشتہ صدی تک ادین نے فرض کر رکھی تھی، مادے کی حقیقت روز بروز نفس کی حقیقت کی ہم ذات ہوتی جاتی ہے۔

یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جاندار شے میں کسی نہ کسی قسم کا احساس موجود ہوتا ہے، حار فوں اور حلیموں کا خیال ہے کہ احساس ہی نہیں بلکہ ادراک اور شعور بھی ہوتا ہے، بے شعور جمادات کو کہیں وجود نہیں، جدید حکماء اناک تھیوری کے پیش نظر شعوری جوہر کو تمام اشیاء کا سرچشمہ سمجھتے ہیں، مغرب کے بلند فکر فلسفی لائبنیز کا خیال تھا کہ کائنات بے جان و بے شعور نہیں بلکہ ہمارے واسطے پر مشتمل ہے، اس نے اپنی مابعد الطبیعیات کی بنیاد اس عقیدے پر رکھی تھی کہ کائنات مختلف انداز و ارج پر مشتمل ہے جنہیں وہ موناڈس (مونادات) کہتا تھا، اس کا خیال تھا کہ ان موناڈات کی قوت شعور میں بے انتہا تفاوت ہے، لیکن کوئی موناڈ مطلقاً بے شعور نہیں وائٹ ہیڈ کہتا ہے کہ ہستی کے ہر پہلو میں احساس اور دوسرے پہلوؤں کے ساتھ ربط و بند

موجود ہے، ہر جگہ زندگی ہی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

مَبْسُوحٌ لِّلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي

الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا لَّيْسَ بِجَزَاءٍ

وَلٰكِنْ لَا تَعْلَمُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اَمَّا

ذٰلِكَ فَاِنَّ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا لَّيْسَ بِجَزَاءٍ

وَلٰكِنْ لَا تَعْلَمُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اَمَّا

ذٰلِكَ فَاِنَّ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا لَّيْسَ بِجَزَاءٍ

وَلٰكِنْ لَا تَعْلَمُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اَمَّا

ذٰلِكَ فَاِنَّ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا لَّيْسَ بِجَزَاءٍ

وَلٰكِنْ لَا تَعْلَمُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اَمَّا

ذٰلِكَ فَاِنَّ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا لَّيْسَ بِجَزَاءٍ

وَلٰكِنْ لَا تَعْلَمُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اَمَّا

ذٰلِكَ فَاِنَّ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا لَّيْسَ بِجَزَاءٍ

وَلٰكِنْ لَا تَعْلَمُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اَمَّا

ذٰلِكَ فَاِنَّ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا لَّيْسَ بِجَزَاءٍ

وَلٰكِنْ لَا تَعْلَمُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اَمَّا

ذٰلِكَ فَاِنَّ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا لَّيْسَ بِجَزَاءٍ

وَلٰكِنْ لَا تَعْلَمُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اَمَّا

ذٰلِكَ فَاِنَّ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا لَّيْسَ بِجَزَاءٍ

وَلٰكِنْ لَا تَعْلَمُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اَمَّا

ذٰلِكَ فَاِنَّ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا لَّيْسَ بِجَزَاءٍ

کے جوت نئے طریقے اختیار کیے ہیں، ان سے عقل حیران ہو جاتی ہے، بعض درخت پھلوں میں بیج پیدا کرتے اور ان کو میٹھا اور لذت بخش بنادیتے ہیں، تاکہ انسان انھیں کھائیں اور جہاں بیج پھینک دیں وہاں ان بیجوں سے درخت اُگ اُگیں، بعض پھلوں کے بیجوں میں سختی یا کڑواہٹ ہوتی ہے تاکہ انھیں کھایا نہ جاسکے، ان کے کیمیائی اجزاء ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص انھیں نگل جائے تو وہ مضمحل نہیں ہوتے اور فضلے کے ذریعے نکل جاتے ہیں، اور جس جگہ وہ گرنے ہیں وہاں درخت پیدا ہو جاتے ہیں، بعض درخت اپنے بیجوں میں نرم کانسے پیدا کر دیتے ہیں جو پاؤں اور جانوروں کی دم میں لپٹ جلتے ہیں اور جہاں گرتے ہیں وہاں درخت پیدا ہو جاتے ہیں، بعض درختوں کے پھل سوکھ کر زور سے پھوٹتے ہیں اور بیج منتشر ہو جاتے ہیں، بعض کے بیج اتنے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں کہ ہواؤں سے اڑ جاتے اور جہاں گرتے ہیں درخت پیدا کر دیتے ہیں، غرض درختوں نے بیجوں کے انتشار کے بے شمار طریقے اختیار کیے ہیں، یہ سب بغیر شعور کے کیسے ممکن ہے؟ پھر بقا اور افزائش نسل کا خیال اور خواہش ان میں کیسے پیدا ہو گئی، آج کل ماہرین نباتات کا خیال ہے کہ بعض خاص قسم کی موسیقی سے پودوں کا نشوونما بڑھ جاتی ہے، اگر شعور نہیں تو موسیقی کیسے اثر کرتی ہے؟

اگر کائنات کا بے نظر غائر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ پردہ وجود پر گونا گوں اور بوجھلوں تصویریں اور مرتعہ فطرت کا جمال کسی مصور کی قدرت و کمال کا آئینہ دار ہے، لہذا اسے آپک عمل تخلیق کا تسلسل اور صناعتی کمال کسی مخفی حسن کا ردہ بن یا فن کا ردہ داغ کو ظاہر کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مشور کو اعلیٰ درجہ کی تصویر بنانے میں کس قدر دماغ سوزی اور کد و کاوش کرنی پڑتی ہے جب فن کار دماغ کے بغیر صنوبر قرطاس پر خوبصورت نقش نہیں بن سکتے تو صنوبر مستحق ہے اس قدر خوشنما نقوش کی نمود، رنگین و دلکش پھولوں، سرسبز درختوں اور خوشنما پرندوں پھلیوں، سیپوں اور پتھروں (جیسی کتے مارا پر والا) کو پریم کی مچھلیوں اور مینگوں کے

میوزیم کی سیپوں اور پتھروں کے رنگارنگ خوشنما نقوش دیکھ کر عقل حیران ہو جاتی ہے، جانوروں اور انسانوں کا جاذب نظر روپ ایک فن کار دماغ کے بغیر کیسے ممکن ہے، اور بغیر کسی غور و فکر کے اس قدر باقاعدگی، تناسب و توازن اور تہذیب و تنظیم کا خود بخود پیدا ہونا اخلاف عقل ہے۔ اگر یہ سب کچھ بغیر شعوری طور پر ہو رہا ہے تو اس کا بے ربط و نظام ہونا ضروری تھا، سیاروں کا نظام دیکھئے جن کی باقاعدگی اور تنظیم کے فہم و ادراک سے ماہرین فلکیات کا ذہن رسا بھی عاجز ہے، آسمان تو ایک بحر بے پایاں ہے، خود انسان کی چھوٹی سی ہستی ایک چیتاں ہے، زمین و آسمان کے قلابے ملانے والی اور ستاروں پر کندہ ڈالنے والی عقل و نظر اس میں کیسے پیدا ہو گئی؟ اس کی عقل و دانش سے قطع نظر اگر جسم ہی کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ تمام اعضا و جوارح کی ساخت، ان کے تناسب اور ان کے اعمال و وظائف کی تخصیص کس نے کی؟ بغیر شعوری طور پر تقسیم کا کس طرح ممکن ہے؟ اس قسم کی بے شمار باتوں پر غور کیا جائے تو کسی چھپے ہوئے غور و فکر کرنے والے ذہن و دماغ کا وجود ناگزیر معلوم ہوتا ہے، اسی لیے حکمائے مشرق و مغرب کا خیال ہے کہ پردہ وجود کے اندر کوئی کار فرما ذہن ضرور موجود ہے، جو وجود و عدم دونوں حالتوں میں کار فرما ہے،

اوپر یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ توانائی عالم وجود اور کتم عدم دونوں میں موجود اور کار فرما ہے پھر یہ سوال اٹھا کہ وہ بے جان یا ذی حیات؟ دور جدید کے حکما کا خیال ہے کہ بے جان و بے شعور جمادات کا وجود ممکن نہیں، اس لیے توانائی کا بھی بے جان و بے شعور ہونا ناممکن ہے، کسی ذی حیات کے بارے میں یہ تصور کہ وہ بڑھتی گھٹتی ہے، غذا اور سانس لیتی ہے، اور اولاد پیدا کرتی ہے، بہت محدود تصور ہے، قرآن حکیم نے خدا کو ”حی“ یعنی زندہ بتایا ہے، لیکن ان معنوں میں اور زندگی کی ان صفات کے ساتھ خدا کو زندہ کہنا انتہائی لغو اور مہمل بات ہوگی، خدا زندگی کی خصوصیات

کے بغیر بھی جی ہے، اس لیے اگر توانائی بھی ان خصوصیات کی حامل نہ ہو تو اس کے زندہ ہونے پر کیوں شک کیا جائے، توانائی اگرچہ مادی اشکال و صورت اختیار کرتی ہے مگر خود مادے کی تعریف میں نہیں آتی، وہ نہ نظر آتی ہے اور نہ محسوس ہوتی ہے، اور جس طرح انسان کے بھیجے میں دماغ (مانڈ) موجود رہتا اور انسانی جسم اور اعضا کو حرکت میں لاتا ہے، اور مادے کی تعریف میں نہیں آتا، اسی طرح وہ مانڈ جو عالم وجود میں موجود اور عمل پیرا ہے، مادے کی تعریف میں نہیں آتا، اسی کو خدا کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

چنانچہ مشرق و مغرب کے بیشتر حکماء اور صوفیائے کرام نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وجود خداوندی ہر شے کی اصل، ہر شے پر محیط اور ہر شے میں ساری ہے، وہ تمام کائنات کے اندر اور اوس کے باہر ہر جگہ موجود ہے، تمام مظاہر میں اسی کا ظہور ہے، وہی کائنات کی تمام آئینہ میں جلوہ گر ہے، کلام مجید کی آیات سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ
وَالْبَاطِنُ (۵۷: ۳)

اللہ ہی اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔

فَإِنَّمَا تَوَكَّلُوا فَنِعْمَ وَجُّهُ اللَّهِ (۲۱۱: ۱۰)

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطًا (۴۱: ۲۷)

جہاں کہیں تکیہ کرو وہی خدا کا سامنا ہے۔

خدا ہی سب چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔

پہلی آیت میں "ہو الظاہر" سے صوفیہ مراد لیتے ہیں کہ جو کچھ ظاہر ہے یعنی عالم وجود کی صورت میں ہے، وہ خدا ہی کے وجود کی نمائش ہے، دوسری آیت کو اس خیال کی تائید میں پیش کرتے ہیں کہ کائنات مادی میں اللہ تعالیٰ ہر طرف بالذات موجود ہے، تیسری آیت اللہ تعالیٰ کی اعانت ذاتی مراد لیتے ہیں، حق تعالیٰ کے قرب ذاتی کی طرف بھی چند آیات میں اشارہ کیا گیا ہے،

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي :
قُلْ إِنِّي قَرِيبٌ (۲: ۱۸۶)

جَبِیرے بندے میرا حال تم سے پوچھیں
تو کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں،

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ
الْوَسْطِ (۱۷: ۵۰)

ہم تو اس کی (انسان کی) شہ رگ سے
بھی زیادہ قریب ہیں۔

ان آیات سے صوفیہ حق تعالیٰ کا قرب ذاتی مراد لیتے ہیں، علم کے ذریعہ نہیں کہہ سکتے کسی کا محض کمال علم رکھنا اس سے قربت نہیں کہلا سکتا،

صوفیہ کا خیال ہے کہ حق تعالیٰ نے جب اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو کائنات نمودار ہوئی یعنی اسی کی "وحدت" نے اپنے آپ کو عالم کثرت کی صورت میں ظاہر کیا، "وحدت" حق تعالیٰ کی اور کثرت کائنات کی صفت ہے، لیکن وحدت ہی کثرت کی شیرازہ بند ہے، کثرت عیاں اور وحدت نہاں ہے، وحدت حقیقت اور کثرت اس کے شیون ہیں، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانی نگاہ میں یہ عالم کثرت کیوں نمایاں ہے؟ اس کی نظر امتیازات اور عقل تعینات میں کیوں گم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نظر محدود اور عقل محصور ہے، دراصل کثرت اعتبار نظر ہے اور تعینات عقل کے حدود کا نتیجہ ہیں، اس لیے عقل اور نظر کثرت کو دکھتی اور وحدت تک نہیں پہنچتی، اس کے لیے ظاہر تو بے نقاب ہے لیکن باطن پر حجاب ہے جس طرح ہر شے میں توانائی موجود ہونے کے باوجود نظر نہیں آتی، کیونکہ ہر شے ظاہر میں مادہ اور حقیقت میں توانائی ہے، اسی طرح عالم کثرت کی حقیقت وحدت اور وحدت کا ظاہر کثرت ہے، کثرت میں وحدت کو سمجھاتے ہوئے امام غزالی کہتے ہیں کہ بعض چیزیں کسی خاص شاہد سے دیکھو تو بہت ہیں اور کسی اور اعتبار سے دیکھو تو واحد ہیں، مثلاً انسان کے اعضا تو بہت ہیں، مگر انسان واحد ہے، انسان کی مثال اگرچہ بالکل مطابق نہیں ہے پھر بھی

اس سے مشاہدے میں کثرت کے واحد ہونے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔

عقل اور نظر دونوں زمان و مکان میں اسیر ہیں، اور اسے زمان و مکان نہ نظر دیکھتی عقل سوچتی ہے، زمان و مکان کا تصور دراصل عقل و نظر کے حدود کا نتیجہ ہے، قرآن حکیم کی آیت **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ** اس محدود عقل و نظر پر ایک ضرب ہے، کیونکہ حقیقتاً جو اول ہے وہ آخر نہیں ہو سکتا اور جو آخر ہے وہ اول نہیں ہو سکتا، اسی طرح ظاہر باطن ہو سکتا ہے، نہ باطن ظاہر کہلا سکتا ہے، کیونکہ جو سفید ہے وہ سیاہ، جو سیاہ ہے وہ سفید، جو بلند ہے وہ پست اور جو پست ہے وہ بلند نہیں کہلا سکتا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وصف اول، آخر، باطن، ظاہر کیوں بیان کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل محدود کو اس کے حدود کے لحاظ سے ہی خدا کی لامحدودیت سمجھنا تھا، اور ان تعینات میں تضاد ہونے کے باوجود ان میں ایک وحدت ظاہر کرنا تھا، جس طرح اس تضاد میں ایک وحدت مانا پڑتی ہے، اسی طرح اس عالم کثرت میں بھی اگرچہ مختلف اور متضاد اشیاء موجود ہیں، پھر بھی ان میں ایک وحدت ماننا پڑیگی اور یہ وحدت حق تعالیٰ ہی کی ہوگی۔

لیکن صوفیہ کے ایک طبقہ کا خیال ہے کہ کائنات ہستی کی حقیقت و حیثیت خدا سے الگ اور غیر حق ہے، اس کو خدا کی ذات میں شریک کرنا شرک ہے، جو محض غلط فہمی ہے، کیونکہ کائنات کو الگ حقیقت اور علیحدہ وجود مان کر اس کو خدا کی ذات میں شریک نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے الگ وجود ہی کو تسلیم نہیں کیا جاتا، یعنی وجود صرف ذات حق کا ہے، اس سے ہٹ کر اور کوئی وجود نہیں، ایسی صورت میں شرک کا سوال نہیں پیدا ہوتا،

شرک کو سمجھاتے ہوئے چوتھی صدی ہجری کے مشہور صوفی شیخ ابو الحسن علی ہجویری کہتے ہیں کہ توحید خدا کی طرف سے بندے پر اسرار ہے اور توحید کے اثبات میں کسی دوسرے وجود کو

ثابت کرنا خود شرک ہے، "یعنی کائنات کا وجود حق تعالیٰ کا غیر نہیں ہے، اگر اس کو غیر حق مستقل وجود ثابت کیا جائے تو دو الگ الگ مستقل وجود ثابت ہوں گے اور کائنات اپنے مستقل اور حقیقی وجود میں اللہ تعالیٰ کی شریک ہو جائے گی، جو سراسر شرک ہے، اس لیے امام غزالی نے اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو شے قائم بالذات نہیں بلکہ قائم بالغیر ہو اس پر وجود حقیقی نہیں کیونکہ اس کا وجود دوسرے پر منحصر ہے، اس سے ثابت ہوا کہ حقیقت میں سوائے ذات حق قیوم بے ہمتا کے اور کسی کا وجود حقیقی نہیں، وہی اپنی ذات سے قائم ہے، اس کے علاوہ سارے وجود اسی سے قائم ہیں، اسی لیے جن کی بصیرت قوی ہے وہ سوائے خدا کے تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں دیکھتے، ان کے نزدیک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو بھی موجود ثابت کرتے ہیں، وہ مشرک ہیں، حضرت بایزید بسطامیؒ کے ایک مرید نے کہا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ صرف خدا کا وجود تھا، اس کے سوا کوئی موجود نہ تھا، یہ سنگی بایزید بسطامیؒ نے فرمایا کہ اب بھی صرف خدا ہی موجود ہے، "یعنی کسی اور کا وجود ثابت نہیں۔"

خطبات مدراس

(سید صاحب علیہ الرحمہ کی مقبول ترین تصنیف)

مولانا سید سلیمان ندویؒ کی مقبول ترین تصنیف خطبات مدراس کے نئے ایڈیشن کا شائقین کو بڑا شدید انتظار تھا، ان ہی کے ذوق کی تسکین اور ان ہی کی طلب کی تکمیل کیلئے یہ نیا ایڈیشن تیار کیا گیا ہے، کاغذ عمدہ، کتابت و طباعت دیدہ زیب ہے، یہ درحقیقت سیرت پر سید صاحبؒ کے ان آٹھ خطبات کا مجموعہ جو انھوں نے مسلمانان مدراس کے سامنے دیے تھے، لیکن اس میں سلسلہ سیرۃ النبیؐ کا پورا خلاصہ اور سیرت نبویؐ کے تمام پہلو آگئے ہیں، یہ سیرت کے مقررین کے لیے بہت کارآمد رسالہ ہے۔

منیر

صفحات ۱۶۲ - قیمت - ۲۵ روپے

حضرت تاج کی نعتیہ شاعری

از جناب سید منظور احسن صاحب برکاتی فاضل دارالعلوم خلیفہ ٹونک

اصناف شاعری میں "صنفِ نعت گوئی" ایک سخت اور دشوار ترین صنفِ سخن تسلیم کی گئی ہے، اس صنف پر طبع آزمائی کرنے والے شعرا نے ہمیشہ اس راہ کی مشکلات کا اعتراف کیا ہے اور اس کے حق سے عہدہ برآ ہونے میں اپنی دماغی و قلمی تمام توانائیوں کے صرف کرنے کے بعد بھی یہی کہا ہے۔

لَا يَكُنُ الشَّاعِرُ لَمَّا كَانَ حَقُّهُ
بَعْدَ أَنْ خَدَّ بَازِزْكَ تَوْنِي قَعْدَ مَحْمَقَرِ
عَوْنِي جِيسَ بَلَدِ خِيَالِ، قَادِرِ الْكَلَامِ شَاعِرِ
جَبَ اس رَاهِ مِیْنِ قَدَمِ رَكْعَا اِدْرَاسِ رَاهِ كِ
وَشَوَارِیْوُنْ كُو مَشَاهِدِہ كِیَا تَوْبَے سَاخْتِ اس كِ زَبَانِ قَلَمِ سَے مَخْلَاہِ

عرفی مشابہاں رونق است نہ صحرآ
آہستہ آہستہ کہ رہ بر دم تیغ است قدم را
مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کسی معزز و اہم شخصیت کی تعریف و توصیف میں شاعرانہ محسن کے ساتھ اشعار کا موزوں کر لینا اور مبالغہ آمیز قصائد کہہ دینا تو کوئی مشکل اور دشوار کام نہیں ہے، لیکن نعتِ سرور کائنات لکھنا حمد و ثناء خدا، محبوب رب العالمین، خاتم النبیین، افضل البشر اور صاحب لوا ایک لہجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارفع و اعلیٰ شان میں لب کشائی کرنے اور زبان و قلم کو حرکت میں لانے کے لیے شاعرانہ مہارت و کمال کے ساتھ ادب و احترام، خلوص و عقیدت، احساسِ عظمت و رفعت، حدودِ شناسی و مرتبہ دانی کی بھی بڑی شدید ضرورت ہے،

کیونکہ یہ وہ مقدس بارگاہ ہے جہاں علیل القدر ملائکہ بھی لرزہ براندہم نظر آتے ہیں۔ حضور سرور کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع کمال و صفات، برگزیدہ و مقدس ہستی کے اوصاف و محامد کا بیان، آپ کے اخلاق حمیدہ، شامل و محاسن کا ذکر، نبوت کے حقیقی کمالات کی تصویر کشی، پھر خدا کے ساتھ آپ کا قرب خاص اور مراتبِ عالیہ کا ذکر، اور اس ذکر میں الوہیت و نبوت کے حدود کا لحاظ، خدا اور اس کے پیارے رسول و حبیب کے درج میں فرق و امتیاز، ان سب باتوں کے لیے قدرتِ بیان اور شاعرانہ کمال کے ساتھ فطرتِ صادقہ، صحیحہ اسلامی تصورات سے واقفیت اور اعلیٰ درجہ کی دینی و مذہبی معلومات و بغیر درکار ہے، یہاں بغیر احساسِ عظمت و رفعت اور بلا واقفیتِ حد و شریعت، محبت و عقیدت کا اظہار کرنا، ایک قسم کی جرأتِ زندانہ و دیوانگی ہے، اور بارگاہِ سید کونین میں ایسی دیوانگی ناقابلِ معافی ہے۔

وہی شاعر اس وادی کو کامیابی اور سلامتی سے طے کر جاتا ہے، جو شاعرانہ نزاکتوں پر قدم رکھتے ہوئے

باخدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار

کے اصول کو ملحوظ رکھے اور اپنے جذباتِ محبت و عقیدت کو بارگاہِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے میں منزلِ ادب شناسی سے سرمو متجاوز نہ کرے۔

ابائے اردو مولانا عبدالحق، مولانا حالی کی نعت نگاری پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"نعت میں وہی ذکر ہونا چاہیے جو خدا کے نبی کے لیے شایان ہے اور جس کے پڑھنے اور سننے سے لوگوں پر روحانی اور اخلاقی اثر پڑے اور معلوم ہو کہ "کماں بشریت" اسے کہتے ہیں،

حضرت والی اسی مقدمہ ارمنانِ نعت میں رقم طراز ہیں کہ

"محبت بنوی اور عشق محمدی کا پاک دلوں اور غلغلہ زدوں و شوق زندگی کی سب سے زیادہ قیمتی متاع ہے اور اس متاع کی حفاظت جان و زندگی اور اس کے اظہار کے لیے ادب کی شرط حقیقی شرط ہے۔ کیونکہ آپ کا ادب ہی ایمان و اسنام ہے اور اس سے محرومی کفر، اس ادب کی حقیقت کو سمجھنے کیلئے قرآن پاک پر نظر ڈالنا ضروری ہے، قرآن حکیم میں تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ذکر ہے، ان میں کیا ہے، وہاں ان سب کو ناموں سے پکارا گیا ہے اور ان کے واقعات کا ذکر بھی ان کے ناموں کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن ذات مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں کہیں صرف "عبد" اور کہیں صرف "عبد اللہ"۔ اور اسی طرح جب رب کائنات نے آپ کو پکارا تو یا آدم، یا زکریا، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ یا الیاس کی طرح یا محمد نہیں پکارا بلکہ کبھی صدائے عزت یا ایہا الرسل، اور کبھی طریق محبت یا ایہا المزل، یا ایہا المدثر سے پکارا ہے، اور اپنے بندوں کو "تعزروہ و توقروہ" (اس کی عزت کرو اور اس کی توقیر بجالاؤ) کا حکم دے کر آپ کی عظمتوں کی انتہا بتلا دی، اور یہ معدوم ہوتے ہی عرفی شیرازی کی زبان میں کہنا پڑا ہے

ہزار بار بشویم دہن بشک و گلاب
ہنوز نام تو گفتی کمال بے ادبی است (ص ۱۵۱۸)

اس معیار اور کسوٹی پر اگر شعراے نعت گو کے کلام کو کسا اور پرکھا جائے تو صرف چند نعت نگار ایسے ہیں گے جو اس معیار پر پورے اتریں گے۔

یہاں ہم ایک ایسے نعت گو، مباح رسول، عاشق نبی اور غلام غلامانِ آلِ محمد کی نسبت پر فخر کرنے والے شاعر کے نعتیہ کلام پر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں جس کی نعتیں اپنے تمام محاسن و لوازم کے ساتھ مثالی ہیں۔ اور جو خود ایک ریاست کا تاجدار اور حکمران رہا ہے، لیکن

بند و عشق شدی ترک نسب کن جاتی
کوہیں راہ فلاں ابن فلاں چیز ہے نیست

وہ تاجداروں کے تاجدار اور شاہنشاہوں کے شاہنشاہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنیٰ درباری اور خادم بننے میں دین و دنیا کی سعادت و فلاح سمجھتا ہے۔ اور اس اعلیٰ امت پر اس قدر نازاں، آنا سرور اور اس درجہ بے نیاز ہے کہ سلطنت قیصر و جم بھی اس کے نزدیک بے حقیقت چیز بن گئی ہے، چنانچہ وہ خود کہتا ہے

اپنی ٹھوکر میں ہر اب سلطنت قیصر جم
مل گئی خدمت دربار رسالت ہم کو

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی:

لا یؤمن احدکم حتیٰ اکون احب
تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا

الیہ من والدا و ولدا و النسا
جیت تک کہ اسکو اپنے ماں باپ سے اور

اجمعیین (دعا بخاری سلم)
سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو

کے تقاضا اور مطالبہ کی تکمیل و تعمیل میں سرکارِ دو عالم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو جان و مال، عزت و آبرو، وقار و کثرت، اعزاز و اقارب، حتیٰ کہ ماں باپ تک سے زیادہ محبوب رکھتا ہے، اور عشق نبی و محبت رسول کو اپنے ہی لیے نہیں، ہر قلبِ حزیں کے لیے باعث تسکین و راحت اور موجب طمانیت سمجھتا ہے۔

آپ کا عشق تسلی دہ ہر قلب حزیں
نور بخش نظر دیدہ مشتاق ہیں آپ

وہ انجمنِ عشق کے نمایاں ہی نہیں
جو رہے نہ ہو شیفۃ ذاتِ محمد

میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ مبارک جب شروع ہوتا ہے تو اس کے ایوانِ ریاست میں جشن و مسرت کا پیغام لکیر آتا ہے، اور اس کے دل و دماغ پر سرور و کیف کا عالم طاری ہو جاتا ہے وہ اس بہار و بخت اور فضل و برکت کے مہینہ میں خصوصیت کے ساتھ ذکرِ رسول

اور مدح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرک محافل و مقدس مجالس کا بڑی عقیدت و محبت اور خلوص و احترام سے اہتمام و انصرام کرتا ہے، اور اس جذبہ کی سرشاری مستی میں بے اختیارانہ پکاراٹھتا ہے مری دولت مری جاں محفل میلاد پر قربان یہ وہ محفل ہے جس کی رونق محفل محمد میں اس سے میری مراد ٹونک کے ساتویں اور آخری فرما زردا اعلیٰ حضرت نواب اسماعیل علی خان تاج بالقاء کی ذات گرامی ہے۔

حضرت تاج رئیس ابن رئیس ہونے کے ساتھ شاعر ابن شاعر بھی ہیں اور ذاعت ابن ذاعت بھی، ریاست و امارت کے ساتھ شاعری اور بالخصوص مدح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق جذبہ آپ کو وراثت میں ملا ہے۔

آپ کے پدر بزرگوار غلہ آشیاں امین اللہ در نواب ابراہیم علی خاں بہادر خلیل باحتمت رئیس و حکمران ہونے کے ساتھ اعلیٰ پایہ کے نغز گو شاعر اور مداح رسول بھی تھے، حمد و نعت کا ایک وافر ذخیرہ آپ کی یادگار ہے، جو اپنے زور بیان، شوکت الفاظ اور پر عظمت ترکیب کے اعتبار سے ادب العالیہ کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے ہر ہر لفظ سے عشق نبی اور شفقت رسول کا جذبہ نمایاں ہے۔

حضرت خلیل کا جذبہ حب رسول ان کی اولاد اور ان کے صاحبزادگان میں بھی پایا جاتا ہے، ان میں جناب تاج سب سے زیادہ ممتاز اور نمایاں ہیں۔

آپ چونکہ خود بھی ایک مایہ ناز اور قادر الکلام شاعر ہیں، اس لیے اپنے عشق نبی اور محبت رسول کے پر خلوص و پُر سوز جذبہ کو نظم و شعر کے قالب میں ایسے مؤثر انداز میں ڈھالا ہے کہ سننے والا اور پڑھنے والا بھی بغیر متاثر ہوئے نہیں رہ سکتا۔

آپ کے نعتیہ کلام میں عقیدت و احترام کا جو جوش و جذبہ پایا جاتا ہے، وہ آپ کے دل کی آواز ہے

حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی ذات ستودہ صفات سے آپ کو جو خلوص، جتنی حسن عقیدت اور جو عشق ہے، اس کا اندازہ اور مشاہدہ آپ کی منقہ کردہ محافل میلاد اور مجالس ذکر رسول میں ہوتا ہے۔ ان گنہگار آنکھوں نے بارہا یہ منظر دیکھا ہے کہ ذکر رسول کے وقت حضرت تاج کی آنکھیں اشکبار رہتی ہیں، اور جب تک یہ مقدس مجالس جاری رہتی ہیں جتنے تاج آنسوؤں کے در شہسوار بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے رہتے ہیں، ان کا دامن اور دھمال آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے، وہ انتہائی ادب و احترام سے دو زانو نشست فرما ہوتے ہیں، اور سراپا عجز، سراپا انکسار، سراپا نیاز، سراپا ذوق، سراپا شوق، ہمہ تن گوش، ہمہ تن سوز، پیکر تہذیب، مرقع تادیب اور مجسمہ اخلاص و عقیدت کی صورت میں سیرت مقدسہ کا بیان سماعت فرماتے ہیں۔

قاضی عیاض "شفاف" میں فرماتے ہیں کہ جب آپ کا ذکر شریف کسی موقع پر ہو تو اہل ایمان پر اس ذکر پاک کی تعظیم و تکریم اسی طرح واجب ہے، جیسے خود آپ کی تعظیم و تکریم حالت حیات مبارکہ میں کی جاتی تھی۔

یہ ہمارا عقیدہ و ایمان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثمرہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں جو ثمرہ ملے گا وہ اتنا رفیع و اعلیٰ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ثمرہ اور کوئی ثمرہ ہو ہی نہیں سکتا۔

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حضور انور اپنے روبرو منبر پر کھڑا کرتے، اور ان کیلئے دعا فرماتے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، وہ تو خیر خلیل اللہ صہابی تھے، کعب بن زہیر جو اپنی شاعرانہ گستاخیوں کے جرم میں واجب القتل قرار دیے جا چکے تھے، جب دربار نبوی میں دفعۃً منذرت خواہ ہو کر حاضر ہوئے، اور اپنا مشہور قصیدہ "بانت سعاد" شروع کیا اور

یہ شعر پڑھتا :-

ان الرسول لمؤر يستضاء به مهننا من سيوف الله مسل

بے شک اللہ کے نبی ایک ایسا نور ہیں کہ جن کی ذات سے کائنات روشنی حاصل کرتی ہے اور وہ خدا کی ایک برہنہ تلواریں جس نے بیداری کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینک دیا ہے۔

تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اپنی روائے مبارک اتار کر ان کو مرحمت فرمادی، صاحب قصیدہ بردہ نے فاج میں مبتلا ہونے کے بعد جب قصیدہ تحریر کیا، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ان کے پاس تشریف لائے اور اپنا دست مبارک ان کے بدن پر پھیرا، اس کی برکت سے ان کو شفا ہو گئی،

حضرت تاج کو اس دنیا میں جو اعزاز و وقار حاصل ہے، وہ بھی اسی محبت کا ثمرہ ہے جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں :-

تاج پر جب آپ کے الطاف کا سایہ پڑا زور و درال کا کچھ بھی اس کے آگے چل سکا
آپ کے صدقے میں تاج و تخت کا مالک بنا یہ سعادت بھی میسر ہو مشہر ہر دوسرا
حاضر و بار ہو یہ تاج با شوق تمام اور پڑے چشم پر نعم الصلوٰۃ والسلام

اور آخر تک لیے ان کو امید وار رہنا چاہیے کہ انشاء اللہ معیت رحمۃ اللعالمین اور رفاقت شفیع المنین جیسا گرانقدر اور اعلیٰ ثمرہ انھیں حاصل ہوگا جس کی بشارت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ملتی ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے :

حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے لیے جہلا تو نے کیا سامان تیار کیا ہے،

اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مذہبت سی نمازوں کا توشہ ہے، دروزوں کا رزق صدقہ کا، ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں ہے، یہ سن کر آپ نے فرمایا

انت مع من احببت پھر قیامت میں تو ان ہی کے ساتھ ہوگا جن سے تجھے محبت ہے

صاحب ترجمان السنۃ اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ آخری جملہ انت مع من احببت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ جب صحابہ نے ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا تھا جو کسی جماعت سے محبت تو رکھتا ہے، مگر اس کے جیسے عمل نہیں کر سکا، آپ نے ان کے جواب میں بھی فرمایا الموء مع من احببت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری آئین میں محبت کا صلہ معیت ہے، اور ایک عاشق کی منتہا سے تمنا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے، اسی لیے بعض روایات میں حدیث مذکور کے آخر میں ہے، قال انس فمساء أیت المسلمین فوجوا بشئ بعد الاسلام فرحهم بها انس فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام کے بعد صحابہ کو اتنا خوش ہوتے ہوئے کسی بات پر نہیں دیکھا جتنا کہ اس خوشخبری پر۔

یہ خوشخبری ہر محب رسول، عاشق نبی اور مداح محبوب رب العالمین کے لیے آج بھی بہت بڑی خوشخبری ہے اقیامت کے دن معیت رسول اور رفاقت شفیع المنین سے بڑھ کر اور کونسی نعمت ہو سکتی ہے، اس انعام خداوندی پر جس قدر بھی ایک مداح رسول اور شاخوان مصطفیٰ وجدہ و فخر کرے بجا ہے۔

ان ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں اس کی تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احببني كان معي في الجنة جو کوئی مجھے محبت رکھتا ہو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔

حضرت تاج کی ذات رسالت آپ سے محبت و عقیدت اور ذکر رسول و ثنائے نبی سے شیفگی ان کی نعتیہ شاعری کا سرمایہ پروردہ انشاء اللہ ان کے لیے بخشش کا ذریعہ ہوگا۔

قیامت کے دن جب وہ بارگاہ رسالت آپ میں اپنی بشری کمزوریوں، خطاؤں اور لغزشوں پر نہ امت کے آنسو بہاتے ہوئے عرض کریں گے۔

یہ حاضر ہوا ہے بعد انکساری
ذرا کیجئے اس کی کچھ پردہ داری
نہ ہو حشر میں اس کی کچھ بے وقاری
ہے تاج آپ کا استی یا محمدؐ

زمر تا بپا رحمتی یا محمدؐ

نظر جانب ہر گنگار و اداری

توانا اللہ رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و محبت اپنے آغوش میں لے لیگی اور جب وہ محبوب رب العالمین کے ظل شفاعت میں کھڑے ہو کر بارگاہ رب جلیل میں زبان خلیل عرض رسا ہوں گے۔

کوئی ہے زہد پر نازاں کوئی عبادت پر
یہاں تو لے مرے آمرزگار کچھ بھی نہیں
ترے کرم کا الٹی مرے گناہوں کا
حساب کچھ بھی نہیں، شمار کچھ بھی نہیں
خدا کا رحم ہے بخشش کے واسطے درکار
سوائے فضل خداوندگار کچھ بھی نہیں
تو اس کی رحمت و مغفرت کی بارش سارے گناہوں کو دھو دے گی۔

حضرت تاج کی نعت گوئی کے اس پس منظر، ذکر رسول سے آپ کی شیفگی، ذات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سچی اور پر خلوص عقیدت و محبت اور اس کے ثمرات کے تذکرے کے بعد احادیث نبوی کی روشنی میں ان کے نعتیہ کلام کا جائزہ لیا جاتا ہے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے گناہوں کی بخشش لگتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تجھ کو بخشوں گا، تو نے جو بھی برا کام کیا ہوگا مجھے اس کی پروا نہیں اور مجھ سے کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، تجھے بخشنا میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
اے ابن آدم! اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے بخشش چاہو تو میں تجھ کو بخش دوں گا اور مجھے اس کی پروا بھی نہیں ہوگی۔ اے ابن آدم! اگر تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ تیرے ساتھ گناہوں سے بھری ہوئی زمین ہو تو میں تیرے پاس بخشش و مغفرت سے بھری ہوئی زمین لیکر آؤں گا بشرطیکہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ یعنی شرک میں مبتلا نہ ہوا ہو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص نے یہ جانا کہ میں گناہوں کو بخشنے پر قادر ہوں تو میں سے بخشندوں کا اور مجھے اس کی کوئی پروا نہ ہوگی بشرطیکہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بندہ کا اس بات کو جاننا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت پر قادر ہے، اس کی مغفرت و بخشش کا سبب ہے، کیونکہ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش پر قدرت رکھتا ہے، وہ اس سے امید رکھتا ہے اور جو شخص کریم سے امید رکھتا ہے، کریم اسے محروم نہیں رکھتا، ایک اور حدیث قدسی ہے کہ

انا عند ظن عبدی بی
میں اپنے بندہ کے گناہ کے قریب ہوں

جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے۔

مذکورہ بالا احادیث کو پڑھیے اور پھر حضرت تاج کی مناجات کے یہ بند پڑھیے:

اے خدا تو ہی مرا مہبود ہے
اے خدا تو ہی مرا مہبود ہے
اے خدا تو ہی مرا مقصود ہے
اے خدا تو ہی مرا مقصود ہے
اے خدا تو ہی مرا مہبود ہے
اے خدا تو ہی مرا مہبود ہے
اے خدا تو ہی مرا مقصود ہے
اے خدا تو ہی مرا مقصود ہے

دافعِ امراض و دوائی ہے تو
دافعِ رنج و گراں جانی ہے تو
دافعِ حزن و پریشانی ہے تو
دافعِ اسرارِ پنهانی ہے تو

بادشاہِ جہم مارا درگزار
ماگنکارِ یم تو آمرزگار

باوجود اس کے کہ ہر توبے نیاز
جانتا ہے تو مرے سر بستہ راز
اپنے بندوں کا ہر توبہ چارہ ساز
ہے تو ہی میرا کفیل و کار ساز

بادشاہِ جہم مارا درگزار
ماگنکارِ یم تو آمرزگار

قیامت کے ہولناک دن محشر میں پیش آنے والے جن واقعات کی اطلاع احادیث نبوی
صلی اللہ علیہ وسلم میں وضاحت کے ساتھ دی گئی ہے، اور جن پر ایک مومن کو ایمان لانا اور
یقین کرنا ضروری ہے، ان میں سے ایک سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہے۔
حنو صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کئی قسم کی ہوگی اور بار بار ہوگی، سب پہلے جبکہ سارے
اہلِ محشر خداوند ذوالجلال کے جلال سے سرا سیمہ اور خوفزدہ ہوں گے اور کسی کو تک ہلا
کی جرات و ہمت نہ ہوگی اور حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
تمام طبلِ القدا اور اولوالعزم منجیہ بھی "نفسی نفسی" کے عالم میں ہوں گے، اور کسی کے لیے

شفاعت کی جرات نہ کر سکیں گے، تو اس وقت امامِ اہلِ محشر کی درخواست پر اور انکی پریشانی
و تکلیف سے متاثر ہو کر شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کر کے اللہ کے
لطف و کرم پر اعتماد کر کے آگے بڑھیں گے اور پوری نیاز مندی اور حسن ادب کے ساتھ بارگاہِ الغیب
میں اہلِ محشر کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ آیت تلاوت فرمائی:

سَبِّحْهُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ كَثِيرًا مِّنَ
النَّاسِ مَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي

یعنی اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت
لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے یعنی انکی وجہ سے بہت
آدمی گمراہ ہوئے، پس جو لوگ میری پرکھا
کریں وہی میرے ہیں۔ پس ان کے لیے تو
میں تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ تو انکو بخش دے

اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بھی تلاوت فرمایا جو قرآن پاک میں ہے

إِن تَعِدُوا بَعْدَ فَإِنَّهُمْ عِبَادُ اللَّهِ
عَذَابِ دِينِ تَوْبَةٍ أَوْ بَعْدَ دِينِ تَوْبَةٍ

دین کا آپ کو پورا حق ہے

یہ دونوں آیتیں تلاوت فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کیا اور دعا کیلئے
باتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے اللہ، میری امت، میری امت، اور اس دعا میں روئے،
اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا تم محمد کے پاس جاؤ، اور اگرچہ تمھارا رب سب کچھ خوب
جانتا ہے، پھر بھی تم جا کر ہماری طرف سے پوچھو کہ ان کے اس رونے کا کیا سبب ہے، پس جبریل

آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا، آپ نے جبریل کو وہ بتلادیا جو اللہ سے عرض کیا تھا۔
یعنی اس وقت میرے رونے کا سبب امت کی فکر ہے جبریل نے جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا،
تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو فرمایا کہ محمد کے پاس جاؤ اور ان کو ہماری طرف سے کہو کہ تمہاری امت
کے بارے میں ہم تمہیں راضی اور خوش کر دیں گے اور تمہیں بخیرہ غمگین نہیں کریں گے۔ (مسلم)
مذکورہ بالا حدیث کو سامنے رکھ کر حضرت تاج کے حسب ذیل اشارے پڑھیے۔

صرت امت کی شفاعت کا ہر جذبہ دل میں	اللہ اللہ سے ارمان رسول عربی
نظر رب غفور تاج کے پیارے رسول	شافع یوم النشور تاج کے پیارے رسول
ایک گنگار بھی ایسے دہراں درو	عصہ حشر میں ہونگے نگران میرے نبی
اے راحت رنج رماں اے وارثے در دہنا	اے مائی دل خنداں اے شافع کل بندہ

ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں ہے کہ "حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے۔"

یہ حدیث بھی خطا کاران امت اور اہل معاصی کے لیے اپنے اندر بڑی زبردست بشارت رکھتی ہے۔ اور حضرت تاج کے حسب ذیل اشارے کی تائید کرتی ہے۔

زہر عیاں کا آزار اب شفاعت سے کیا	ہر گنگار یہ کہتا ہے کہ تریاق میں آپ
رنجست کیوں رہیں رنجور	جب طبیب دشتا ہے ذات رسولؐ
دوانے دل بیکساں ہیں محمدؐ	علاج غم عاصیاں ہیں محمدؐ
محمدؐ ہیں شفیع روز محشر	طبیب درد و دہانی محمدؐ

متذکرہ بالا سطور میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حضرت تاج کے نعتیہ کلام

کی توضاحت و معراحت کی گئی ہے اس سے جہاں ایک طرف یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی
نعتیہ شاعری کس درجہ احادیث نبوی سے مناسبت رکھتی ہے، اور آپ نے فوت کتنے وقت کس حد تک
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کے مفہوم کو پیش نظر رکھا ہے، وہاں دوسری طرف
یہ بھی بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے تاجدارِ مدینہ، شرفِ روزِ خزا، محبوبِ بندگان صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہرگز یہ محامد و محاسن، کمالاتِ نبوت، اخلاقِ حمیدہ اور گنگارِ ان امت کے ساتھ آپ کی رحمت
و شفقت کے تعلق کو بیان اور اپنے جذباتِ عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں کس قدر پاسِ ادب،
تعلیقاتِ شرعی، تصوراتِ اسلامی، عقائدِ مذہبی، حدودِ شناسی اور آدابِ نبوت کوئی کا کاظ
رکھا ہے، اور پھر اس سب کے باوجود آخر میں یہ لکھ کر

عالم الینب کے سوا اے تاج کون جانے کہ کیا ہے ذاتِ رسول
اپنے انتہائی عجز و انکسار کا اعتراف و اقرار کیا ہے۔

آخر میں حضرت تاج کے متفرق نعتیہ اشارے درج کیے جاتے ہیں:

سارے عالم پر گھٹائیں رحمتوں کی چھائیں	جب جہاں میں رحمتہ للعالمین پیدا ہوئے
عام تھا دنیا میں مہبودانِ باطل کا اثر	تج رہے تھے آگ پانی خاک پتھر اور شجر
کوہ و دریا برق و بارانِ انجم و شمس و قمر	ما حی کفر و ضلالت جب ہوئے تھے جلوہ گر
آپ نے لہر و دیار و زمین پر لا کلام	وحدتِ خالق کا پرچم الصلوٰۃ والسلام
جو رصواں نے دیکھی بہارِ مدینہ	تو سب جنتیں کہیں نثارِ مدینہ
جدھر تاج اٹھ جائیں میری نگاہیں	مرے سامنے ہو دیا رہِ مدینہ
جدھر دیکھئے جلوہ آرا محمدؐ	جدھر دیکھئے آشکارا محمدؐ
نہ پر ہیز گاری نہ زہد و عبادت	ہے بخشش کا میری سہارا محمدؐ

ادھر مغفرت اور رحمت خدا کی
سب نذر خزاں ہو گئے دنیا کے گستاخان
اس ہاتھ میں کونین کے ہیں سارے خزانے
لے آج یہ سب حسن حینانِ جہاں کا
جس سے حاصل ہو نجاتِ اخروی
تاج اس کا رتبہ عالی نہ پوچھ
یہی میرا ایماں ہی میرا مذہب
جھکے تاجداروں کے سر جن ہیں پڑے
یہ سارا جہاں فیضِ تجلّائے نبی ہو
واعظ تجھے جنت کے نظارے ہوں مبارک
مانا کہ عبادات ہیں بخشش کا ذریعہ
مکن نہیں محشر میں زہر کی شفاعت
جامع ہر کمال انسانی
عالم الغیب کے سوا اسے تاج
جلوہ شمع سر طور رسولِ عربی
کر دیا اپنے بھٹکے ہوئے انسانوں کو
تجھے روئے محمد کا صدقہ
حمایت پر جب نجات دہر رہی
تاج اس کا رتبہ عالی نہ پوچھ
یہی میرا ایماں ہی میرا مذہب
جھکے تاجداروں کے سر جن ہیں پڑے
یہ سارا جہاں فیضِ تجلّائے نبی ہو
واعظ تجھے جنت کے نظارے ہوں مبارک
مانا کہ عبادات ہیں بخشش کا ذریعہ
مکن نہیں محشر میں زہر کی شفاعت
جامع ہر کمال انسانی
عالم الغیب کے سوا اسے تاج
جلوہ شمع سر طور رسولِ عربی
کر دیا اپنے بھٹکے ہوئے انسانوں کو
تجھے روئے محمد کا صدقہ
حمایت پر جب نجات دہر رہی

عراق میں جدید عربی شاعری کا ارتقاء

از

جناب ڈاکٹر سید احتشام احمد خاندوی ایم اے پی ایچ ڈی لکچرر شعبہ عربی و کتبہ فیونیورسٹی آف لندن
عراق نے جدید عربی شاعری کو پروان چڑھانے میں غیر معمولی حصہ لیا ہے، اس سرزمین سے
جدید شاعری کے ایسے عظیم شعراء شاعری کی بساط پر رونق افروز ہوئے جنہوں نے فکر و فن کو نئے
پیمانے عطا کئے اور عربوں کے سامنے نئے اسلوب و خیالات پیش کیے، ان میں حمیل زہاوی،
معروف رصافی اور کاظمی نے اپنی شاعری سے پیامبری کا کام لیا ہے، ان کے یہاں اسلامی
وطنیت اور عربیت کے جذبات کا ایسا متوازن امتزاج ہے جیسے گلاب کی پنکھڑی کا رنگ
جس میں یہ امتیاز دشوار ہوتا ہے کہ کہاں رنگ ہلکا ہے اور کہاں سے شوخی شروع ہوتی ہے،
اس بنا پر یہ فیصلہ دشوار ہے کہ ان کے کلام پر اسلامیت غالب ہے یا قومیت، رصافی اور
کاظمی کے کلام میں زہاوی کے کلام کے مقابلے میں اسلامی رنگ زیادہ نمایاں ہے، زہاوی
اذاذ خیال شاعر ہے، عراقی شعراء کے یہاں مذہبیت زیادہ نظر آتی ہے، امت اسلامیہ
کے زوال کی داستان، اصلاح کی کوشش، تعلیمی و تمدنی میدان میں آگے بڑھنے کے حوصلہ اور معاشرتی
و سیاسی زندگی میں بلندی کے خیالات سے عراقی شعراء کا کلام مملو ہے،
اس دور کی شاعری کے مطالعہ سے محسوس ہوتا ہے کہ شاعری پوری طرح زندگی کی
ترجمان بن گئی ہے جس میں مذہبی، سیاسی، معاشرتی اور تعلیمی جملہ مسائل شامل ہیں جس سے

انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اوائل کی پوری تاریخ مرتب کیا جاسکتی ہے، عراقی شاعری میں رومانیت کے بجائے حقیقت پسندی غالب نظر آتی ہے، رومانیت کے اثرات لبنانی اور مصری شعراء میں زیادہ ہیں، عراقی شعراء نے نچلے طبقہ کی ترجمانی کا بھی حق ادا کیا ہے۔

آرٹھی پس منظر | دور جدید سے قبل عرب کا پورا ملک ترکی خلافت میں شامل تھا، عراق بھی شام اور لبنان کی طرح ترکوں کی حکومت میں تھا، اور عرب ترکوں کی حکومت کو غلامی سمجھ کر اس سے آزاد ہونے کے متمنی تھے، اس کے لیے انھوں نے ترکوں سے بغاوت کی، اسکا نتیجہ یہ نکلا کہ مصر، عراق اور شام وغیرہ تمام عرب ملکوں کو ترکوں کے بجائے انگریزوں اور فرانسیسیوں کی غلامی سے سابقہ پڑا، عراق میں بھی یہی صورت حال پیش آئی، یہاں جنگ عظیم میں ترکوں اور انگریزوں میں بڑے سور کے ہوئے، ان میں عراقیوں نے ترکوں کا ساتھ دیا، انگریزوں کو ترکی کی جنگی تیاریوں کا علم ہو چکا تھا، اس لیے انھوں نے ۱۹۱۵ء میں اپنی فوجیں بصرہ میں اتار کر اس پر قبضہ کر لیا، عراق کے علماء نے جہاد کا فتویٰ دیدیا، جمیل زہاوی نے بھی ترکوں کو سامراجیوں سے مکر لینے پر ابھارا اور ان الفاظ میں ان کو جوش دلایا

الایہا الجیش اللہام المعسكر
تقدم فانت المستطیع المظفر
اسے زبردست لشکر آگے بڑھ، تو ہی فتح مند ہوگا۔

بل الامان الیوم من کل دولۃ
امشد مواسا للحدوب واقدر
جرمن آجکل تمام قوموں سے جنگ میں زیادہ طاقتور اور اس پر قادر ہیں۔

ما غنل عنی العار بالسيف انه
لیصدق عند الضرب دیتکسر
میں غنیمت قرار دے مار کو شادوں کا زیادہ کامیاب ہوگی یا پھر ٹوٹ جائے گی۔

ایک دوسرا شاعر بتا، اعلان کرتا ہے کہ غلامی عربوں کی عظمت کے منافی ہے اس لیے آگے بڑھ کر اقدام کرنا چاہیے۔
بنی العاقین حل الخصم سا
وفی سائلہ مرعی ومقسم
اے اہل عراق! دشمن تمہارے صحن میں آگیا اور مزے اٹا رہا ہے۔

قد جاء من وراء البحر مقنرا
وذاك عار علیکم لیس ینضم
وہ سمندر کے پیچھے سے آیا ہے اور تمہارے لیے ایسا عار ہے جو مٹ نہیں سکتا۔

اجدادکم تحت طی التراب تنذکم
این الجلالة این الباس واهم
تمہارے آباؤ اجداد مٹی کے نیچے تم پر نوحہ کرتے ہیں کہ وہ شان، وہ بہادری اور ہمت کہاں گئی؟
عراقیوں سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے:

فکیف یهنا لکم عیش بارضکم
والانکلیز یهنا یرسی لہم قدم
تمہارے وطن میں تمہاری زندگی کیسے خوشگوار ہو سکتی ہے جبکہ یہاں انگریزوں کے قدم جم گئے ہیں
وہ سبق دیتا ہے کہ موت سے کسی کو رستگاری نہیں، اور جو راہ خدا میں ملک و ملت کے دفاع کرتے ہوئے اراجائیکا اس کو شہادت کا درجہ نصیب ہوگا:

کل نفس مصیرھا الموت لکن
من یمت بالدفاع مات شهیداً
ہر انسان کا انجام موت ہی لیکن جو ہمت کرتے ہوئے مرے گا وہ شہید ہوگا۔

جنگ عظیم کے دوران میں کئی معرکوں میں ترکوں نے عراق میں اتحادیوں کو شکست دی، انکی کامیابی پر عراقی شعراء نے دل کھول کر اپنے جذبات کا اظہار کیا، واقعہ الدردنیل میں ترکوں کی کامیابی پر کاظم آل نوحہ کہتا ہے:

حصن اللہ حوزۃ الدردنیل
بکما غلب وآسار غیل
اللہ نے دردنیل کی حفاظت فرمائی غالب ہونے والے شیروں اور سور ماروں سے

ایک عراقی شاعر عربوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے

خذ الحقوق جميعها اومت عزيزا واسترح

اپنے تمام حقوق حاصل کر لے یا عزت سے جان دیکر ابھی سکون حاصل کر لے

نہا کہتا ہے:

نحاربها والحدوب خير محر وان كره الاغراء مزمنا قها

ہم دشمنوں سے لڑیں گے اور جنگیں بہترین آزادی دلانے والی ہیں اگرچہ اسکے تلخ مزے کو

ماواقف ناپسند کریں گے۔

انگریزوں کے خلاف عراقیوں کی بغاوت کا خاص سبب شیخ شعلان ابوالجون کی گرفتاری تھی، اس سے ان میں اتنا اشتعال پیدا ہوا کہ انھوں نے جیل توڑ کر شیخ کو چھڑا لیا، اس کے انتقام میں فوج نے مظالم شروع کر دیے، اس سے تمام قبائل میں بغاوت پھیل گئی، بعض فوجی افسر بھی اس میں شریک ہو گئے اور "الراہنجیہ" کا مشہور معرکہ پیش آیا، مذہبی زعماء کے اعلان جہاد نے میدان کارنگ بدل دیا، جو اہری کہتا ہے:

واللغزات نفصنة مشهودة لا يحجد

فرائ (عراق) میں ایسا زبردست انقلاب جس کا انکار ممکن نہیں

واقعہ عوجہ" میں انگریزوں کو سخت شکست ہوئی، انھوں نے غصہ میں ریل کی

پٹریاں تک اکھاڑ دیں جس سے ٹرین الٹ گئی، جو اہری کہتا ہے:

واللقطار وقعة منها تغرا الكبد

ٹرین کا واقعہ ایسا سخت ہے جس سے سینہ شق ہو جاتا ہے۔

مانتر کو احمق الخوید

انھوں نے لوہے تک کوڑ بھوڑا اور سب کو گرنا کر لیا۔

مگر آخر میں یہ بغاوت ناکام ہو گئی، انگریزوں نے ہوائی حملے کیے جس میں بہت سے عراقی کام آئے، اور بہت سی عورتیں اور بچے دوسرے ملکوں خصوصاً گریٹ بریٹین گئے، ایک شاعر کہتا ہے

مست العیش فی وطن یضام بدن یضطهد

میں ایسے وطن میں جینے سے گھر گیا ہوں جہاں انسان ذلیل کیا جاتا ہے اور اس پر مظالم ٹپٹے جاتے ہیں۔

منجته ید القضا خراج لاس روح ولا جسد

قضا کے ہاتھ نے یہ سب کچھ دیا ہے، نہ اس میں روح باقی ہے اور نہ جسم

عراقی شعراء نے عراق کے حالات پر اتنا کہا ہے کہ انکے اشارے عراق کی سیاسی و سماجی تاریخ مرتب کی جا سکتی ہے۔ حافظ ابراہیم کے علاوہ عراق کی سیاسی اور سماجی شاعری میں اور بہت سے شعراء کا حصہ ہے، انھوں نے ہر واقعہ کی تصویر کشی کی ہے، انگریزوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کا نقشہ ایک شاعر نے ان الفاظ میں دکھایا ہے:

لیل السقوط بد ابانحس طاعة تصادم فيه بالاهوال احوال

بغداد کے سقوط کی رات کا ستارہ غور سے ساتھ طلوع ہوا جس میں دہشت ہی دہشت ہے

انگریز دستور اور حقوق کا جو ڈھونگ رچاتے ہیں ان کی حقیقت رعنائی نے ان الفاظ میں ظاہر کی ہے۔

علم و دستور و مجلس امته کل عن المعنى الصحيح محرف

علم، دستور، قومی مجلس سب اصل سے تحریف شدہ ہیں

اسماء لیس لئاسواء الفاظ اما معانیہا فلیست تعرف

یہ صرت نام ہیں جن میں الفاظ کے سوا کچھ نہیں اور جن کے معنی کا پتہ نہیں

عبدی کتاب ہے :

نحن في مجمل السياسة احرا
ولكن قاصدين يتاحي

ہم سیاست کی لغت میں آزاد ہیں مگر حقیقتاً بے بس یتیم ہیں

انقلت كاهلا وادمت قلوبا
واذلت من النفوس كراما

تمہ نے گندھوں کو بوجھل، دلوں کو زخمی اور مغر زلوگوں کو ذلیل کر دیا

انگریزوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے :

كلما فكر العلي في فيها
لعن الدار والحمى والمقاما

جب عراقی عراق کے بارے میں سوچتا ہے تو ملک، وطن اور مقام پر لعنت

بھیجتا ہے (جہاں انگریزوں کی لعنت مسلط ہے)

انگریزوں نے عراق کو نام کی آزادی دیکر ایک مجلس مشاورت بنائی، عراقی وزیر

بھی مقرر کیے، لیکن سب نام کے تھے، محمد باقر شبیبی کہتا ہے :

احکومتہ والاستشارة ربحا
وحکومتہ فیہا المشاورہ یحید

وہ بھی کوئی حکومت ہے جس میں شیر کا درجہ رب کا ہو اور اس کی پوجا کی جائے۔

الحکمر حکمہم بغیر منازع
والامر مصدر لا هم والحواد

سارے امتیازات انگریزوں کو حاصل ہیں وہی سیاہ و سپید کے الگ ہیں

رصاصی ان الفاظ میں کہتا ہے :

فونہم القوم لا يعمل
من عنیر اشاءة

قوم کا وزیر بغیر اشارے کے حرکت نہیں کر سکتا۔

وهو لا يملك عملا
غير كرسي الوضاعة

وہ وزارت کی کرسی کے علاوہ عملاً کسی شے کا مالک نہیں۔

۱۹۲۲ء میں اہل عراق اور انگریزوں کے درمیان مزید حقوق و آزادی کا معاہدہ ہوا،

اس کا ذکر عصائی نے اس طرح کیا ہے

العهد بين الانجليز وبيننا
كالعهد بين الشاة والرئبال

ہمارے اور انگریزوں کے درمیان معاہدہ ایسا ہے جیسے کبری اور شیر کے درمیان عہد ہو

صالح جعفری اس کو مبرا سرغلامی قرار دیتا ہے۔

اس اھم قید والرأی
فلم سموه لی حساً

انگریزوں نے آزادی رائے کو قید کر لیا ہے، پھر اسکو آزادی کا نام کیوں دیتے ہیں

وما فناء لك الائی
اذا لم ابدك جھرا

اگر علانیہ رائے کا اظہار نہ کیا جائے تو پھر آزادی رائے کیا ہوئی۔

اس بنیاد کی ناکامی نے اہل عراق میں اور زیادہ جوش پیدا کر دیا اور شام

و حجاز کی مکمل آزادی نے ان کے حوصلے اور بڑھا دیے، اس لیے انگریز رفتہ رفتہ

ان کو حقوق دینے پر مجبور ہو گئے، چنانچہ ۱۹۲۴ء کے معاہدہ کے مطابق انگریزوں

کی سرپرستی میں وزارت قائم ہوئی جو پارلیمنٹ کے سامنے جوابدہ تھی، اور ۱۹۳۲ء

میں عراق کو مکمل آزادی مل گئی،

سیاسی معاملات کے علاوہ عراقی شعراء نے معاشرتی اور سماجی مسائل پر بھی کلمے

اور اپنے نقطہ نظر سے معاشرتی اصلاح کی کوشش کی ہے، زیادہ سی آزاد خیال شاعر

اس نے پردہ کی مخالفت میں اخبار "المؤید" میں "المرأة والدفاع عنها" کے عنوان سے

ایک مقالہ لکھا، مگر مسلم معاشرہ اس کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے ایک طوفان برپا ہو گیا،

لہ الشعر العراقي الحديث ص ۱۸۷

اور زباوی نے ڈر کر گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ زباوی کہتا ہے

کیف یسیرا الی الحضارة شعب فیه نصف عن نصفه مستور

وہ قوم تہذیب میں کیسے ترقی کر سکتی ہے جس کا نصف حصہ مستور ہو

سیم الدوب کہتا ہے

ظلمک مجھ کو زرد جوئی شہ رخ دج فی الوجود

تیرا شوہر نہایت برا ہے، اس نے تجھ کو قید کر کے تجھ پر بڑا ظلم کیا،

قائلانہ وجی لا تخرج اکا یومر تدعوها المحرود

جس کا قول ہے کہ میری بیوی محمد ہی کے لیے گھر سے نکلے گی۔

لیکن بنابے پردگی کی شد یہ مخالفت کرتا ہے:

ایہا القوم اصلحوا انفسکم خاب من رام سفور الوجه خابا

اے قوم اپنے نفس کی اصلاح کر، جس نے بے پردگی کا ارادہ کیا وہ ناکام رہا۔

وجہ الغابیات بلانقاب تصید الصید فی شکر العیون

عورتوں کے نقاب چہرے آنکھوں کے جال سے شکار کرتے ہیں۔

دور جدید کے دلپند موضوع غربت اور سرمایہ داری کے متعلق بھی اپنے جذبات

واحساسات ظاہر کیے ہیں، احمد الصالی کسانوں کی ہمدردی میں کہتا ہے:

رفقا بنفسک ایہا الفلاح تسعی وسعیک لیس فیہ فلاح

اے کسان اپنی حالت دیکھ تو محنت کرتا ہے مگر تیری محنت کا صلہ بھگوان نہیں ملتا۔

فی اللیل بیتک مثل دھڑک مافیہ شمع ولا مصباح

تیرے مکان کی رات یہ انہرات کو آدھ رہتا ہے اس میں شمع ہے اور نہ چراغ۔

فیخر سفنک انہمت عین لہما ویطیر کو خلد ان تہب ریاہ

اگر پانی برے تو تیری چھت گر پڑے اور اگر ہوا چلے تو تیرا جھونپڑا اڑ جائے

عرق الحیا قییل منک لا لہا فنینان منها للفتی وشاح

تیری زندگی کا پسینہ چمکتا ہوا بہتا ہے جس سے نوجوان کی چادر میں نقش و فرین کیجاتی ہیں

کسانوں کی بہ حالی کا نقشہ مختلف شاعروں نے بڑے درد انگیز انداز میں کھینچا ہے

مثلاً صالح بحر العلوم کہتا ہے:

تقبل ایہا الفلاح منی عواطف یستبان بہا شعوری

اے کسان! میرے جذبات کو جو میرے شعور پر منعکس ہوتے ہیں قبول کر۔

ولا تحزن اذا الم تلاق ثوباً یقیلک وثوب غیرک من حور

تو اس پر غمزدہ نہ ہو کہ تیرے اس ستر پوشی کے لیے بھی کپڑا نہ ہو اور دوسرے حور میں

لمبوس ہوں۔

فشان الدہم لم یعرف ضعیفا ولم یالک عجائز الفقیار

زمانہ کی حالت یہ ہے کہ وہ کمزور کو نہیں پہچانتا اور غریب کے پردوس سے مانوس نہیں ہوتا،

ایک دوسرا شاعر محمد ہمدی جو اہری جاگیر داری کے خلاف آواز اٹھاتا ہے:

الاقوۃ تستطیع دفع المظالم وانعاش مخلوق علی الذل نأ

کیا کوئی ایسی قوت ہے جو ظلم و ستم کو دور اور ذلت میں سونے والی مخلوق کو اٹھا دے

تعالیٰ ید الاقطاع حتی تعطلت عن البت فی احکامہا ید حکم

جاگیر داری کا اقتدار اتنا بڑھ گیا کہ اس کے احکام کے رد کرنے سے حکومت کا ہاتھ بھی قاصر ہو گیا

ہی الارض من لم یخصص اللہ مالکاً یصء فہا مستہترا بآب الجرائم

وہ زمین جس کا نہ انے کس خاص طبقہ کو مالک نہیں بنایا اسکو جاگیر دار اور باشی اور جرائم میں مرتکب کرتا ہے۔

ان اشعار سے یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ عراقی شاعری زندگی کے خزانوں سے بھرپور قدیم روایات کی تقلید سے دور اور سیاسی و وطنی اور سماجی مسائل سے اس کا دامن معمور ہے، اس سے یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عراقی شعرا حقیقت پسند ہیں، جدید مسائل پر انکی پوری نگاہ ہے، ان میں بعض آزاد خیال اور مغرب زدہ ہیں، لیکن ان کی اکثریت کے جذبات اسلامی ہیں، زیادہ سی میں آزاد خیالی زیادہ ہے، لیکن رصافی اور کاظمی کا کلام اسلامی جذبات سے معمور ہے۔

عبد المحسن کاظمی | ابوالکارم عبد المحسن کاظمی نجفی ۱۳۸۲ھ میں بغداد میں پیدا ہوئے اور وہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی، ان کے والد تاجر تھے، اس لیے شروع میں وہ بھی تجارت کی طرف مائل ہوئے، پھر اس کو چھوڑ کر کھیتی کی طرف گئے، مگر اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ اس کے بعد ان کا رجحان ادب کی طرف ہوا، اور اس کا شوق اتنا بڑھا کہ قدیم شعرا کے کلام کا بالاسیتاب مطالعہ کیا اور ان کے بارہ ہزار اشعار حفظ کر ڈالے اور ۲۰ سال کی عمر میں ان کی ادبیت کا شہرہ عام ہو گیا۔

کاظمی کو مسلمانوں کے انحطاط کا شدید احساس تھا، وہ اس پر برابر غور و فکر کرتے رہتے تھے، اسی زمانہ میں سید جمال الدین افغانی ایران سے جلا وطن ہو کر بغداد پہنچے، ایسے کاظمی کو ان سے کسب فیض کا موقع مل گیا اور انھوں نے ان کے اعلیٰ اسلامی اقدار کو شمع راہ بنایا، لیکن جب جمال الدین افغانی عراق سے نکالے گئے تو اس کی زد کاظمی پر بھی پڑی، پھر ایرانی سفارت خانہ میں پناہ لی، پھر خفیہ طور پر ... بصرہ چلے گئے، چند مہینہ فارس میں قیام کر کے وہاں سے مصر کی راہ لی، وہ بغداد واپس آنا چاہتے تھے، مگر سیاسی حالات قطع نظر ادائن نے ان کو سخت مصیبت میں مبتلا کر دیا، آنکھوں کی بصارت جاتی رہی، گودل کی

روشنی اور تیز ہو گئی، مصر میں انھوں نے شیخ محمد عبد الستار کسب فیض کیا، اس لیے ان کے فکر و خیال پر اسلامی رنگ بہت گہرا ہے، جو ان کی نظم و نثر دونوں میں نمایاں ہے، منہ ربؤ ذیل تصانیف ان کی یادگار ہیں،

- ۱۔ البیان الصادق فی کشف الحقائق - اس میں انھوں نے مسلمانوں کے نفاق و اختلافات پر بحث کی ہے۔
- ۲۔ تنبیہ الغافلین - اس میں امت کے امراض کی نشاندہی کر کے اسلامی نقطہ نظر سے اس کا صحیح علاج تجویز کیا ہے۔

۳۔ دیوان شعر۔

شاعری | کاظمی کا شمار طبقہ اول کے شعراء میں ہوتا ہے، وہ عراق کے تین اساطین شعراء میں سے ایک اہم شاعر ہیں، یعنی زہادی، رصافی اور کاظمی، ان تینوں کے کلام میں فکرا راہ عظمت ہے، لیکن وطن کی محبت اور اسلام کا درد کاظمی کا خاص حصہ ہے۔ وہ شاعر استقلال جس نے پوری عمر آزادی کے گیت گائے، اور دلوں میں شوق و محبت کی آگ لگائی، اس نے اپنے پوسوز نغموں میں اہل عراق کے دلوں میں اسلام کا درد پیدا کیا، اس کے کلام میں زہادی کے کلام کی طرح فلسفیانہ عمق نہیں ہے، اس کی عظمت کا راز، کلام کی جودت، مسانت حسن بیان اور تافیہ کی روانی میں پوشیدہ ہے، یہی چیزیں حافظ ابراہیم کا بھی سرا شاعری ہیں، اس لیے ریفاہیل بطی کا خیال ہے کہ حافظ نے روانی، موسیقیت اور حسن تافیہ کا طرز کاظمی سے اپنا یا ہے۔

کاظمی کو بے بیہ گوئی میں ید طولی حاصل تھا، اکثر وہ ایک ہی مجلس میں کئی کئی سوا شعراء کا قصیدہ موزوں کر لیتے تھے، ایک بار ابراہیم شہ دی نے ان کی شان میں ایک قصیدہ

پڑھا تو انھوں نے اس کے جواب میں اسی بحر و قافیہ میں اسی مجلس میں اس کا جواب لکھ کر پیش کر دیا۔
اس بدیہ گوئی پر لوگ متحیر رہ گئے۔

کاظمی کی شاعری میں دو عناصر اور نظر آتے ہیں، ایک قدیم صحت مند عناصر، قدامت کی نفسہ کوئی بری چیز نہیں، بغیر اعلیٰ سے تعلق قائم کیے ہوئے مستقبل کی بنیاد مضبوط نہیں ہو سکتی، کاظمی نے ان صحت مند عناصر کو جدید عناصر سے ملا کر بڑی خوبی سے پیش کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ جن شعراء نے زبان و ادب کی غیر معمولی خدمت انجام دی ہے، ان سب کے یہاں دو چیزیں مشترک ہیں، ایک قدامت کے صحت مند عناصر سے قوی رشتہ، دوسرے اسلامی اقدار حیات کی عظمت، یہی چیزیں حافظ، شوقی، رصافی اور زہاوسی کے یہاں بھی نظر آتی ہیں، بلکہ یہ کہنا صحیح ہے کہ عالم اسلامی میں قوم و ملت کے احیاء کی جتنی تحریکیں چلیں وہ سب جنائی پر ٹھیکر پڑھنے والے قدیم علوم کے علماء نے چلائی، ہندوستان میں سرسید اور علامہ شبلی، مصر میں سید جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبیدہ وغیرہ اسی طبقہ سے تھے، انھوں نے اپنے دور کے ادباء و شعراء سے بھی اصلاح کا کام لیا، ہندوستان میں اس کی مثال مولانا حالی ہیں، کاظمی پر سید جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبیدہ کا اثر تھا، (باقی)

دینِ حمت

اس میں تفصیل کے ساتھ یہ دکھایا گیا ہے کہ اسلام بلا تفریق مذہب ملت اور دوست و دشمن سارے انسانی طبقوں بلکہ پوری کائنات کے لیے سراسر عدل و رحمت ہے۔

منامت ۳۴۰ صفحے قیمت :-

مینجر

سیاست میں اسلام

(۲)

مترجمہ محمد آفاق صاحب ایم اے علیگ

سوویت وسط ایشیا

وسط ایشیا کی سوویت حکومت میں رہنے والے مسلمانوں اور اسلام سے متعلق مضمون خبریں ملتی رہتی ہیں، کبھی سننے میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو پوری آزادی حاصل ہے، انکی اقتصاد حالت بہت اچھی ہے، ان کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی آزادی ہے، وہ اپنے مذہب اور تہذیب و تمدن کو ترقی دینے کی کوشش میں بالکل آزاد ہیں، اور کبھی سنا جاتا ہے کہ وہ ایک طرح کی نوآبادیاتی حکومت کے ماتحت نسلی امتیاز کا شکار ہیں، اور اسلام کی صورت بالکل منسوخ کر دی گئی ہے، کبھی یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ اسلامی ثقافت کو سوویت نظام میں اس طرح ختم کر دیا گیا ہے کہ وہ آخری سالوں لے رہی ہے۔

سوویت روس کے ڈھائی کروڑ مسلمانوں میں تقریباً نصف سے زیادہ سوویت ایشیا میں آباد ہیں، مسئلہ کے بعد ان مسلمانوں کی سر زمین برابر روسیوں کی فتوحات میں شامل ہوتی رہی یہاں تک کہ انیسویں صدی کے اواخر میں پورا علاقہ جواب سوویت ایشیا اور قازخستان کے نام سے مشہور ہے، براہ راست روسیوں کے زیر حکومت ہو گیا، صرف بخارا

اور خفا کے علاقے کو نیم : اور ریاست کی حیثیت سے کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیا گیا، لیکن روس کے انقلاب کے بعد ہی ان کو بھی سویت حکومت میں شامل کر لیا گیا اور پورے مسلم علاقہ کو اسکی قوموں کے اعتبار سے پانچ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ان قوموں کے نام یہ ہیں : قازخ، ازبک، ترکمان، کرغیز اور تازخ۔ ۱۹۱۵ء اور ۱۹۲۳ء کے درمیان نئے نظام حکومت کے خلاف مسلح جنگ جاری رہی، آخر میں ۱۹۳۰ء میں سویت نظام کو غلبہ حاصل ہو گیا، جواب تک برقرار ہے،

سویت حکومت نے ابتدا ہی سے اسلام دشمنی کا مظاہرہ کیا، اس کی مخالفت صرف اسی لئے نہیں کی گئی کہ وہ ایک مذہب ہے، بلکہ ایک ایسا نظام حیات اور طرز زندگی ہے جو اشتراکیت کی ترقی میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اور جدید طرز زندگی کو اپنے اندر ضم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ سویت نظام یہ بھی محسوس کرتا رہا کہ اسلام کے اثرات قومیت کے حدود سے بہت آگے ہیں، اس لیے اس کو اندیشہ تھا کہ اسلام کے حلقہ اثر سے نکل سکیں گے۔ دوسرا خیال یہ بھی تھا کہ اسلامی ثقافت روس کی ثقافت کے بالکل عند اور روسی قوم و ملک دونوں کے لیے مضر ہے، اس کے مقابلہ میں وہاں کے عیسائی کلیہ کو روسی ثقافت کا جزو لازم تصور کیا جاتا ہے،

سویت کی مسلمان ریاستوں کی سیاسی حیثیت اور ان کا اصول نظم و نسق سویت روس کی دوسری ریاستوں کے برابر ہے، سرکاری طور پر ان ریاستوں کو مکمل خود مختار ریاست کہا جاتا ہے، لیکن ان کی نارنج پالیسی، قومی دفاع، داخلی تحفظ، ذرائع آمد و رفت اور بعض دوسرے امور پر وہ سویت حکومت کے قبضہ میں ہیں، ان ریاستوں کا چین، افغانستان، ایران جیسے ہمسایہ ملکوں سے کوئی سفارتی، ثقافتی یا کاروباری رشتہ نہیں ہے،

بر ریاست کی اپنی کیونسٹ پارٹی ہے، جو سویت یونین کی مرکزی پارٹی کے تحت کام کرتی ہے، ان سب ریاستوں کے باشندے بلا امتیاز قومیت بنیادی طور پر سویت یونین کے شہری خیال کیے جاتے ہیں، اور ان کا جذبہ حب الوطنی ان کی ریاست کے بجائے سویت یونین سے وابستہ سمجھا جاتا ہے،

سویت ایشیا کی تشکیل کے بعد چالیس سال کی مدت میں بلاشبہ ان ریاستوں کی ذہنی حالت بہت بہتر ہو گئی ہے، خاص طور سے صحت عامہ، نسلی پیہ اور روئی کی کاشت، آمد و رفت کے ذرائع اور معیار زندگی میں نمایاں ترقی ہوئی ہے، ان تمام امور میں یہاں کے مسلمان جاپان اور اسرائیل کے علاوہ تمام ایشیائی ممالک سے بہتر حالت میں ہیں، اس کی وجہ صرف یہی نہیں ہے کہ مرکزی حکومت ان کے معاملات میں زیادہ دلچسپی لیتی ہے، بلکہ یہاں کے مسلمانوں نے بڑی تیزی سے اپنی تعلیمیتوں کو سنوارا اور ان سے کام لیا، اگرچہ ان کو اپنے معاشی اور مالی معاملات میں پوری آزادی حاصل نہیں ہے، یہ بھی وہ تہذیب اور صلاحیت کی بنا پر اپنے گورنمنٹوں سے کسی درجہ میں بھی کم تصور نہیں کرتے اور یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہے کہ روس میں نسلی امتیاز نہیں برتا جاتا، لیکن آئندہ دور میں کہ دوسرے ملکوں کے مقابلہ میں یہاں مسلمان زیادہ ہے، مجموعی طور پر مسلمان اپنی معاشی حالت سے مطمئن نظر آتے ہیں، اور بظاہر اس کے اسباب بھی فراہم کر دیے گئے ہیں، لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ وہ ایک غیر مانوس نظام حکومت کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور ہیں، مسلمانوں کے دانشمند طبقہ میں ایسی علامتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ موجودہ سیاسی حیثیت سے قطعی مطمئن نہیں ہیں، اس میں شک نہیں کہ اس نظام نے بیشتر آدمی مسلمان مثلاً صنعتی و ذرائع ترقی، آبپاشی اور دوسرے مفید کاموں میں یہاں کے لوگوں کی بہتری کیلئے دوسرے نوآبادیاتی نظام کے مقابلہ میں بہت کچھ کیا ہے، لیکن روحانی اور ثقافتی میدان میں

اس نظام نے جو تبدیلیاں کی ہیں وہ سخت قابل اعتراض ہیں، مثلاً تعلیم کو غیر مذہبی بنادیا گیا، عبادت گاہوں پر نالے ڈال دیے گئے، مذہبی پیشواؤں کے مشاغل پر پابندی عائد کر دی گئی، اور خدا دشمن نظریات کی تبلیغ شروع کر دی گئی، عظیم انقلاب کے بعد ہی سے تمام مذاہب کے خلاف جو محکم شروع کی گئی تھی اس سے اسلام دشمن تحریک کی شکل بہت ملتی جلتی ہے، دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں اسلام کو اس ہم سے زیادہ نقصان پہنچا، کیونکہ مسلمانوں کی تمام ابتدائی اور اعلیٰ درسگاہیں دینی علما کی نگرانی میں کام کرتی تھیں، ان کی عبادت گاہوں کی تعداد دوسرے مذاہب مثلاً عیسائیت کے مقابلہ میں کہیں زیادہ تھی، مسلمانوں میں کفر والحا وکالتصور ناقابل فہم تھا، اور وہ محکوم ہونے کے باوجود اسلامی شریعت پر عامل تھے، انکی خانگی زندگی کا تانا بانا بھی اسلامی تھا، عورتوں کا سماجی مقام بھی وہی تھا جو اسلام نے متعین کر دیا تھا، یہاں تک کہ فنون لطیفہ زبان وادب میں بھی اسلامی تصورات پائے جاتے ہیں۔

اس لیے ابتدا ہی سے سویت نظام نے اسلامی ثقافت کی تمام مشکلوں کو خواہ وہ روحانی ہوں یا مادی ختم کر دینے کا تہیہ کر لیا تھا اور اسکی جگہ ایک ایسی ثقافت کے مسلط کرنے کا فیصلہ کیا جو قومی جسم اور اشتراکی روح کی حامل ہو، اس مقصد کی تکمیل کے لیے جو سرکاری اقدامات کیے گئے وہ اگرچہ بہت وسیع تھے لیکن اتنے موثر ثابت نہ ہو سکے جس قدر اباب اختیار کو امید تھی، ۱۹۳۷ء کی ابتدا ہی میں تمام مکاتب اور مدرسے ختم کر دیے گئے، مگر ۱۹۵۲ء اور ۱۹۵۸ء میں صرف دوسرے کھول دیے گئے، ۱۹۱۷ء میں بیس ہزار آباء و مسجیدیں تھیں لیکن اس وقت دو آئین مسجیدیں کھلی ہیں، ان میں اماموں اور خطیبوں کی تعداد کم کر دی گئی ہے، قانون شریعت معطل کر دیا گیا، جج کے لیے صرف مخصوص لوگوں کو اجازت نامہ ملتا ہے، اسلامی روایا پر شدید حملے کیے جاتے ہیں مقدس مقامات کی زیارت، پردہ، ختنہ اور اس قسم کی دوسری چیزیں جو روایا میں حامل ہوں ان کو قریب قریب ختم کر دیا گیا ہے، اسلام دشمنی کے ساتھ

احاد کی محکم بھی مسلسل جاری ہے، البتہ بعض موقعوں پر ان کی شدت میں کمی کر دی جاتی ہے، مثلاً جب جرمنی نے روس پر ۱۹۴۱ء میں حملہ کیا تو دوسرے مذاہب کی حمایت کے ساتھ اسلام کی حمایت بھی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ایسے موقعوں پر معاذ اللہ وہ یہ کی شدت مصلحتاً کم کر دی جاتی ہے۔

ان منفی اقدامات سے قطع نظر سویت ارباب اختیار نے ایک نئی تہذیب و ثقافت کی تشکیل کی غرض سے بہت سے مثبت اقدامات بھی کیے ہیں، ان میں سب اہم تعلیم ہے جس کو سکولر بنادیا گیا ہے، ۱۹۱۷ء میں اس علاقہ کے مسلمانوں میں تعلیم یافتہ لوگوں کا اوسط تین فیصدی سے زیادہ نہ تھا، اعلیٰ تعلیم کا کوئی ادارہ نہ تھا، مگر اب جمالت کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے، متعدد صنعتی تربیتی اداروں کے ساتھ ہی اس علاقہ میں چھ یونیورسٹیاں قائم ہو چکی ہیں، سویت لسانی پالیسی کا تعلق تعلیم سے بہت قریبی ہے، اس لیے سب سے پہلے عربی رسم الخط لاطینی رسم الخط سے بدل دیا گیا، پھر ۱۹۲۹ء میں روسی حروف کی ایک ترمیم شدہ شکل کو علاقائی زبانوں کی تعلیم کے لیے جاری کیا گیا، ان علاقوں کی زبانیں مستقل ادبی حیثیت نہیں رکھتی تھیں لیکن اب اس قابل ہو گئی ہیں، قدیم عربی اور فارسی اخذوں سے اخذ و استفادہ کا طریقہ ختم کر دیا گیا، لیکن موجودہ عربی و فارسی عناصر کو ختم کرنے کی کوشش بڑی حد تک ناکام رہی، اس لیے کہ وہ علاقائی زبان وادب میں اس طرح گھلے ہیں کہ ان کو جدا نہیں کیا جاسکتا، قومی ادب کی تعمیر میں لسانی اصلاحات اس طرح کی گئی ہیں کہ اسلام کا ذکر بالکل ختم ہو گیا ہے، البتہ اس کا حقارت آمیز ذکر ضرور آتا ہے، روس کی اس لسانی پالیسی کا دوسرا مقصد روسی زبان کی توسیع بھی ہے۔

سویت حکومت علانیہ روسی زبان کو ان علاقوں کے باشندوں کی دوسری مادری زبان بنانا چاہتی ہے جو غیر روسی زبانیں بولتے ہیں، اور یہ صحیح ہے کہ روسی زبان کے معقول علم کے بغیر

عملی طور پر ترقی کی راہیں بند ہیں، ابتدائی اور ثانوی درجات میں تعلیم علاقائی زبانوں کے ذریعہ دی جاتی ہے۔ لیکن اعلیٰ تعلیم اور فنی تعلیم کے لیے صرف روسی زبان استعمال کی جاتی ہے۔

مسجدوں کی قفل بندی، نہ سبھی درگاہوں کے زائے اور نہ ہی تہواروں کی چھٹیاں ختم کر دینے کی وجہ سے تمام ظاہری دینی رسوم کی حیثیت عوامی زندگی میں بالکل ختم ہو گئی ہے، یہی صورت حال ان اسلامی ملکوں میں بھی ہے جہاں مغربی تہذیب کی ترقی میں اسلام معاون ثابت نہ ہو سکا ہے، یا جہاں اسلام کو ایک سیاسی تحریک سے زیادہ حیثیت حاصل نہیں ہے، لیکن اسلام کی بقا نہ ہی تقریبات اور اماموں کے وجود پر منحصر نہیں ہے، مگر یہ واقعہ ہے کہ ترکی، ایران اور دوسرے اسلامی ملکوں کے مسلمانوں کی طرح سویت مرکزی ایشیا کے مسلمانوں کے دل و دماغ میں اسلامیت جاگزیں نہیں ہے، چنانچہ کفر و امحاد کی تبلیغ کے خلاف شروع میں جو نفرت پائی جاتی تھی وہ اب باقی نہیں ہے، مگر اسلام کی جو حالت تیس سال پہلے تھی، اب اس سے بہتر ہے، ۱۹۳۲ء میں سویت یونین میں بارہ دہائی محکمے قائم کیے گئے تھے جن میں ایک تاتہقذ میں ہے، مگر اس کے اختیارات برائے نام ہیں، یہ محکمہ سرکاری نیگرائی میں کام کرتا ہے، اور ظاہری طور پر اسلام کی بقا کی ایک خدمت ہے، پرانی مسجدوں کی مرمت ہو رہی ہے، اور ایک نئی مسجد زیر تعمیر ہے۔

کسنی کی شادی اور دلہن کی خریداری کو نہ ہی آثار میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس سلسلہ میں سویت روس کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور سویت کے ادب اور اختیار

اس کو اسلام کی لازمی خصوصیات شمار کرتے ہیں۔ حالانکہ روس کے انقلاب سے پہلے مسلمان مصلحین اور جدید طبقہ ان چیزوں کا شدید مخالف تھا، جن کا اسلام آثار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

بنیگان (Benningaen) نے شورونسیسی محقق نے جو سویت یونین کے اسلام کے بارہ میں سند کی حیثیت رکھتا ہے، کیونزیم اور اسلام کی ہم وجودیت پر رائے ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب اسلام اور کیونزیم دونوں کو ایک مقام پر رکھا جائے، لیکن یہ صورت نہ تو سویت روس میں ہے جہاں اسلام کو سماجی ڈھانچے سے خارج تصور کیا جاتا ہے۔ نہ مشرق وسطیٰ کے ان اسلامی ملکوں میں ہے جہاں زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام غالب ہے۔ اصولی طور پر اسلام اور کیونزیم ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن سویت ایشیا کے دانشمند مسلمان اسلام اور کیونزیم کے درمیان صلح کرنے پر تیار ہو سکتے ہیں، بشرطیکہ اس معاملہ میں حکومت کا جبر ختم ہو جائے۔

ایک تاتاری کمیونسٹ میرسلطان علی اوگلونے انقلاب کے بعد ہی ایک ایسی تحریک شروع کی تھی جس کا مقصد ایک طرح کی "بین الاقوامی مسلم نوآبادی" کو وجود میں لانا تھا، جس نے مغرب کے صنعتی ملکوں کے لیے جو کیونزیم وضع کیا تھا، اس میں سلطان علی اوگلونے تبدیلی چاہت تھا جس سے وہ ایشیا کے زراعتی ملکوں کے لیے قابل قبول ہو سکے، مگر اس کی اس کوشش کو انقلاب دشمن تحریک سمجھ کر بڑھتے نہیں دیا گیا۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ سلطان علی اوگلونے جس طرح کی قوم کا تصور پیش کیا تھا اس کا اثر آج ان بلند ذہن رکھنے والے مسلمانوں میں بالکل نہیں ہے، جو بظاہر مغربی تہذیب سے متاثر ہیں اور کیونزیم سے مطمئن ہونے کے باوجود ایرانی حیثیت مسلمان رہ سکتے ہیں۔

الحسبنا

انسانیت

از

جناب طالب جے پوری

کرم کیا کیا کیے ہیں گلشنِ ایجا د پر میں نے
 جبینِ چرخ پر افشاں چنی ہے چاند تارونگی
 بنا ڈالی گئی جب قصر تہذیب تہذیب کی
 کیا ہے تجربہ تجزیہ افسردہ عالم کا
 عطا کی ہے دلِ افسردہ کو گرمی محبت کی
 بھرا ہے زندگی کا رنگ مایوسی کے خاکوں میں
 مٹا کر اختلافِ باہمی اقوامِ عالم کا
 سبق دیکر الو الغرنی کا خاک افتادہ دُور
 بسنے کی پرہیز ہے مطمحِ فکر و نظر میرا
 ملایا ہے گبرِ خاک میں کفر و ضلالت کا
 اندھیرے میں بھی پالے گی تجلی نورِ عرفاں کی

دیا ہے آبِ یاری کے لیے خونِ جگر میں نے
 شبِ تاریک کو بجٹے ہیں انوارِ سحر میں نے
 دیا اس کے لیے دل کھول کر خونِ جگر میں نے
 سکھایا ہے زمانے کو شعورِ خیر و شر میں نے
 لٹائی ہے متاعِ لذتِ سوزِ حشر میں نے
 دیے ہیں نوگرِ فتنانِ غم کو بال و پر میں نے
 کیا اب حیات و زہر کو شیر و شکر میں نے
 کیا ہے ہر وہ ماہِ شتری کا ہم سفر میں نے
 کیا ہے زندگی کی پست راہوں میں نے
 کیا ہے ذوقِ علم و آگہی کو تقدیر میں نے
 نگاہِ شوق کو بخشا ہے وہ حسنِ نظر میں نے

کسی کو پا کے اپنے آپ میں کھویا ہے اپنے کو
 روہتی میں سنگِ میل ہے نقشِ قدم میرا
 سوار ہے ہیں عروسِ زندگی کے کاملِ حاض
 بڑھا کر دس سر تا عوش اک انسانِ کامل کی
 چہن میں اپنی بے نوری پر نرگس اب ڈلے گی
 نہ ہونے پائے گی تارِ صرصر و نغمہ گلشن

کسی کی دسی ہے اپنے آپ کو پا کر خبر میں نے
 کیا ہے راہِ رو کو بے نیاز راہِ بر میں نے
 دیے ہیں اہلِ بینش کو نئے شام و سحر میں نے
 زمانے کو دکھا دی حدِ معراجِ بشر میں نے
 کیے ہیں بزمِ رنگِ بو میں پیدا دیہ و ر میں نے
 تبسمِ گل کو بخشا ہے بہ اندازِ دگر میں نے

رہے گا گلشنِ ایجا د مرہونِ کرم میرا
 کیا ہے اس کو اپنی کوششوں سے بار و دین نے

غزل

از جناب حبیب احمد صاحبِ قلم بریلکس گلشن

لاکھ چاہا مگر کبھی نہ گئی
 نورِ ایماں کی تابشِ تسلیم
 باوجود ہزار نا کامی
 شمعِ امید بھی بجھا نہ سکے
 اتنی مایوسیوں پر بھی لے دست
 بار بار زندگی ہوئی پامال
 رہبری لاکھ کی محبت نے
 کتنی محدود تھی ضیاءِ خرد

اپنی خوئے صنم گری نہ گئی
 نہ گئی رسمِ آذری نہ گئی
 خود فریبی کی دیکھی نہ گئی
 تم سے تو دشمنی بھی نہ گئی
 شکر ہے دل کی بیکلی نہ گئی
 پھر بھی تو قیرِ زندگی نہ گئی
 اہلِ دانش کی رہبری نہ گئی
 تیرہ بختوں کی تیرگی نہ گئی

مطبوعات جدیدہ

کمال اور زوال (از طوسی دیس، مترجمہ جناب میر حسن صاحب قلم، کاغذ،
تاریخ جنگ یونان قدیم) کتابت و طباعت اوسط صفحات ۸۵۴ جلد ۸۵۴ گروپوش
قیمت عتھر پتہ: ساہتیہ اکاڈمی، نئی دہلی۔

یونان کی تاریخ پر انگریزی میں متعدد مفصل اور ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے بعض کے
اردو ترجمے بھی جامعہ عثمانیہ حیدرآباد سے شائع ہو چکے ہیں، مذکورہ بالا کتاب قدیم یونان کی
دو عظیم الشان ریاستوں ایتھنز اور اسپارٹا کی طویل جنگ کی تاریخ ہے، اس کا مصنف طو
دیدیں اسی جنگ کے زمانہ یعنی پانچویں صدی قبل مسیح کا مشہور مورخ اور ایتھنز کا فوجی سپہ سالار
تھا، اس لیے وہ ان لڑائیوں کے حالات کا عینی شاہد ہے اور اس کی یہ کتاب اس کی سب سے
مستند دستاویز ہے، گو مصنف پر جانبداری اور غلط بیانی کا بھی الزام لگایا گیا ہے، لیکن
عام طور پر اس تاریخ کو دنیا کی مشہور اور بلند پایہ کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے، یہ ضخیم کتاب
آٹھ حصوں اور ۲۶ ابواب پر مشتمل ہے، اس میں ابتداء سے اکیسویں سال تک کے جنگی واقعات
تحریر کیے گئے ہیں، شروع کے پانچ ابواب میں جنگ پلوپونیز سے پہلے تک یونان کی سرگزشت
جنگ کے اسباب، سلطنت ایتھنز کے عروج و افتدار کا بھی اجمالی ذکر ہے، اس کے بعد سارے
جنگ کے حالات اور ضمناً اس سلسلہ کی دوسری باتیں مثلاً معابدات اور کافر نسوں کی روداد،
سربراہوں اور نمائندوں کی تقریریں وغیرہ بھی نقل کی گئی ہیں، مصنف نے صرف واقعات

بدلے رسم و رواج و بہت
آدمیت گئی تو لے ناداں
ایسے بینا کو کیا کہیں جس کی
جو کہانی لہو سے لکھی تھی
ایک رسم نگری نہ گئی
پاکے سب کچھ بھی یہ کی نہ گئی
آنکھ کے پار روشنی نہ گئی
ہم سے وہ بھی کبھی نہ گئی

اے ستار و تم اپنی راہ لگو
یہ شب بھر ہے، گئی نہ گئی

غزل

از

جناب چندر پرکاش صاحب جوہر بجنوری

خورشید و ماہ میں نہ کسی انجمن میں ہے
اگر دے کمال جنوں کی نوازش میں ہے
جو برق بے اماں کو بھی دے من کی نوٹ
منصور نے دیا ہے زمانے کو یہ پیام
تنہائی فراق سے میں جاں بلب سی
کس نے نظر سے چھڑ دیا ساز حسن و عشق
وہ روشنی چمن کی پہلی کرن میں ہے
اک ذوق آگہی مے دیوانہ پن میں ہے
ایسا اک آشیانہ بھی صحن چمن میں ہے
لطف حیات سائے وار ورسن میں ہے
لیکن مرا خیال اُسی انجمن میں ہے
اک زندگی کی موج دُاں روح تن میں ہے

جو ہر وطن کی شان پہ آنے نہ دیں گے اُنچ
جب تک لہو گوں میں حرارت بدن میں ہے

کے ذکر پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے اسباب بھی بیان کیے ہیں اور ان سے سبق آموز نتائج بھی نکالے ہیں، یہ کتاب دراصل سلطنتِ ایتھنز کے تہذیب و تمدن کا مرقع اور اس کے عروج و زوال کی دلچسپ داستان ہے، لیکن مصنف نے واقعات کے سین اور تاویلیں نہیں لکھی ہیں جس سے ان کے زمانہ کا اندازہ نہیں ہوتا، ضرورت تھی کہ فاضل مترجم مقدمہ میں مصنف کے متعلق ضروری معلومات اور کتاب میں مذکور اشخاص و مقامات اور دوسرے مبہم مندرجات سے متعلق توضیحی حواشی لکھتے، اس کے بغیر اس کتاب سے پورا استفادہ عام لوگوں کے لیے بہت دشوار ہے،

فن اور تنقید - مرتبہ جناب انور کمال حسینی صاحب تقطیع خود کاغذ، کتابت و طباعت

عمدہ، صفحات ۲۸۴، مہم مجلد سب گرد پوش، قیمت لکھ اداۃ خرام، پبلکیشنز، حوض قاضی، دہلی

یہ موجودہ دور کے اردو کے نامور ادیبوں اور ناقدین کے مضامین کا مجموعہ ہے جس میں انھوں نے اردو ادب کے مختلف پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے، پروفیسر احتشام حسین نے تنقید کی ضرورت اور ڈاکٹر عبادت بریلوی نے اس کی حقیقت و غایت بیان کی ہے، ڈاکٹر سید عبداللہ نے اردو کی ادبی صلاحیتوں یعنی دوسری زبانوں اور ان کے خیالات سے اخذ و استفادہ اور ارتقائی صلاحیت، اس کے لازوال و پائدار ادب اور اس کی موجودہ عارضی سست رفتار پر بحث کی ہے، ڈاکٹر اعجاز حسین نے اردو ادب میں قومی عناصر کی نشاندہی کی ہے، فزاق گورکھپوری نے غزل کی ماہیت و ہیئت، ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی نے غزل کے نئے رنگ و نرم اور پروفیسر وقار عظیم نے اکبر کی غزلیہ شاعری پر بحث کی ہے، مواد و معلومات کے لحاظ سے ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی کا مضمون "امیر و ام چند" اور گلن آٹھ آزاد کا مضمون "اقبال کے کلام کا تصور" دلچسپ و دلچہ قابل ذکر ہیں، چند مضامین میں مختصر افسانہ اور ارمہ داستان و ناول اور اردو کے مزاحیہ و طنزیہ ادب کا مختصر جائزہ اور ان کی عمدہ بہتر رقیوں کا ذکر ہے، اس مجموعہ میں

مقدمہ کے علاوہ ۲۷ مضامین ہیں، اتنے مضامین میں رطب و یابس، غیر معتدل خیالات اور ان میں تضاد کا پایا جانا عجیب نہیں ہے، ایسے متنوع مجموعہ کا اردو کی سنجیدہ علمی و ادبی خدمات کے ذکر سے خالی ہونا ایک بڑی کمی ہے، ان فروگزاشتوں سے قطع نظر مجموعی حیثیت سے یہ انتخاب مختلف النوع مضامین کا ایک حسین گلدستہ اور مرتب کی خوش مذاقی کا نمونہ اور اصحابِ فن کے مطالعہ کے لائق ہے،

انوار الصفا - مرتبہ مولوی خصلت حسین صابری صاحب تقطیع خود کاغذ، کتابت

و طباعت معمولی، صفحات ۳۷۶، قیمت لکھ، مرتبہ: مولوی شمس الدین، آجر کتب

مسلم مسجد انارکلی چوک لاہور - ہندوستان میں، مکتبہ تجلی دیوبند، کتب خانہ انجمن ترقی

اردو، جامع مسجد دہلی ۶ وغیرہ -

اس کتاب میں صحابہ، تابعین اور اولیائے کرام کے مختصر حالات و مناقب اور ان کے بعض حکیمانہ اور سبق آموز اقوال جمع کیے گئے ہیں، پہلے حصہ میں چالیس احادیث نبوی اور خطبہ حجۃ الوداع کے بعض اہم حصے، خلفائے راشدین اور دوسرے اجلہ صحابہ، ۲۶ تابعین اور ۸ تبع تابعین کے جن میں ائمہ اربعہ بھی شامل ہیں، فضائل و مناقب اور زریں اقوال نقل کیے گئے ہیں، دوسرے حصہ میں بیرون ہند کے ۹ اور ہند و پاک کے ۲۸ بزرگان دین اور اکابر صوفیہ کا تذکرہ اور ان کے سبق آموز ملفوظات ہیں، اس طرح یہ کتاب صلحاء و اخیار امت کا مختصر تذکرہ بھی ہے اور ان کے ملفوظات، مواعظ اور تعلیمات کا گنجینہ بھی، کتاب کے مندرجات اگرچہ مستند ہیں، لیکن زیادہ تر اردو کتابوں اور ترجموں سے لیے گئے ہیں،

مذہب اور لائبریری کی کشمکش - از جناب صوفی نذیر احمد صاحب کشمیری تقطیع خود

پانچ مقالے

کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۱۸۲، قیمت

پتہ: کتب خانہ انجمن ترقی اردو، اردو بازار، جامع مسجد دہلی

صوفی نذیر احمد صاحب موجودہ حالات اور بالخصوص مسلمانوں کے مسائل و مسائلات پر بصیرانہ اور گہری نظر رکھتے ہیں۔ اور ان کے حل کی مفید تجویزیں اور مشورے بھی پیش کرتے رہتے ہیں اس رسالہ میں پانچ مقالوں پر مشتمل اردو صوفی صاحب کے گہرے غور و فکر کا نتیجہ ہے، موجودہ مذاہب اور نظاموں بالخصوص مارکسزم کا جائزہ لیا گیا ہے، اور اس کے خطرناک پہلوؤں سے اسلامی ملکوں کو متنبہ کیا گیا ہے، اور موجودہ دینی و لادینی کشمکش میں مسلمانوں کی برکت و حرکت کے اسباب اور اسلام کے نظام امن و فلاح اور ملت کی تنظیم وغیرہ پر بحث کر کے دکھایا گیا ہے کہ تمام مخلوقات کی طرح انسان کا آئین فلاح و بقا بھی اس کے اخلاقی و روحانی شعور و کردار کی شکل میں موجود ہے، گو صوفی صاحب کی تحریروں میں ظاہری جاذبیت اور دلکشی نہیں ہوتی اور ان کے بعض افکار و خیالات پیچیدہ اور گنجلک ہوتے ہیں لیکن ان میں بہت گہری اور کام کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ مقالے بھی اس سے خالی نہیں ہیں اور مسلمانوں کے غور و فکر کے لائق ہیں۔

موضح القراءات فی السبع التواترات - مرتبہ مولانا قاری حافظ محمد حبیب شاہ صاحب

بڑی تقطیع، کاغذ کتابت و طباعت قدس بہتر صفحات تقریباً ۱۱۲، قیمت سے ۲ روپے ۵۰ پیسے، سیرت بکوارڈ القرآن

فاروقی مسجد، میری ویہ راور، کراچی ۲ (پاکستان)

اس کتاب میں قرآن مجید کی سات مشہور و متواتر قراءتوں کو اس طرح بیان کیا گیا ہے جس ان کا فرق و اختلاف بالکل واضح ہو جاتا ہے، شروع میں قراءت و تجوید کے قاعدے، اصطلاحات، جائز و ناجائز وجوہ کی تفصیل اور ساتوں مشہور ائمہ قراءت کے علاوہ ان کے دود و مشہور روایات کے مختصر حالات و سوانح بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ان حالات کو سوانح قراءت کے نام سے الگ بھی شائع کیا گیا ہے۔ کتاب کا پہلا جز جو اب و الم کے اختلاف قراءت پر مشتمل ہے، قراءت کا دار و مدار مشق و ممارست پر ہے اور اس کی تفصیل صاحب نے اس کے غیر محض کتابوں سے نہیں ہوا سبلے اس سلسلے سے قراءت و تجوید کے طلبہ اساتذہ ہی خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

جلد ۱ - ماہ ربیع الثانی ۱۳۸۷ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۶۶ء - عدد ۲

مضامین

شذرات

شاہ معین الدین احمد ندوی

۸۲-۸۷

مقالات

ابو عبیدہ قاسم بن سلام

جناب مولوی ضیاء الدین صاحب اصلاحی

۸۵-۱۰۴

رفیق دار المصنفین

بریلی کے خاندان مفتیان کی شاعری کا

جناب ڈاکٹر لطیف حسین صاحب

۱۰۵-۱۲۲

مختصر جائزہ

ادیب

عراق میں جدید عربی شاعری کا ارتقاء

جناب ڈاکٹر سید احتشام احمد خاندوی کچھو شیعہ

۱۲۳-۱۳۷

ونکیٹو نیو رشی اندھرا پردیش

انٹرسیکشن

مولانا شبلی کی ایک تقریر

۱۳۸-۱۴۳

ادبی بیانیہ

غزل

جناب محمد منشا الرحمن صاحب کچھو کچھو نیو رشی

سازول

جناب پروفیسر نکلت شاہ جہاں پوری ایم اے

۱۴۴-۱۴۵

غزل

جناب سید حرمت الاکرام صاحب

۱۴۵

باب التقیظ والانتقاد

رسالوں کے خاص نمبر

”من“

۱۴۶-۱۵۴

”من“

۱۵۵-۱۶۰

مطبوعات جدیدہ

”من“